

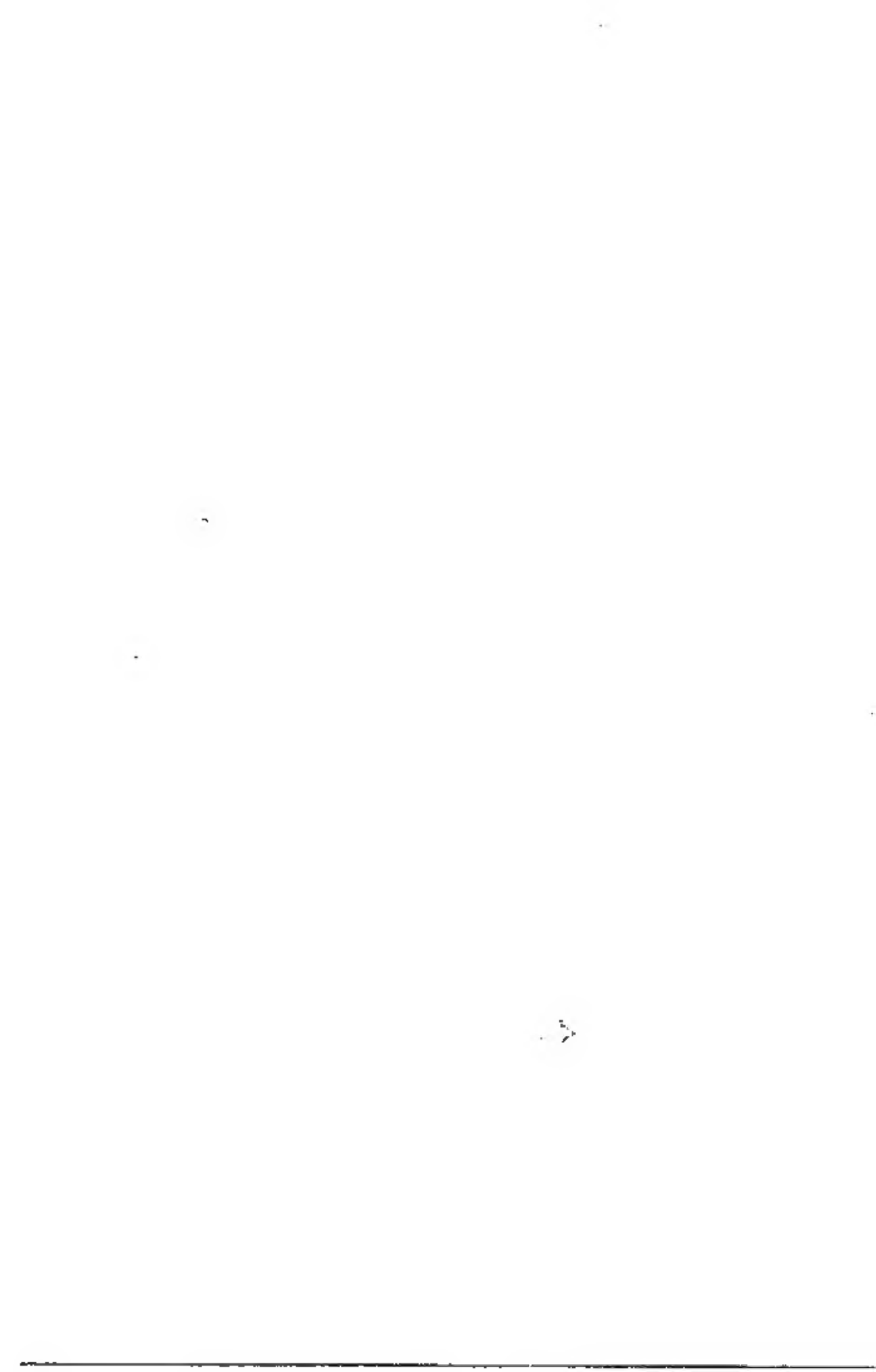
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
 روزِ سبّ قرآنِ مجید پڑھنے کے لئے آسان کر دیا جائے
 تو کیا کوئی بے نصیب ناسل ہوگا؟

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

ایفاد است
 حضرت مولانا صفوی عبدالحکیم مدنی
 خطیب جامعہ مدرسہ نور
 بانی مَدْرَسَةِ الْعُلُومِ الْاَزَلِیَّةِ
 مدنیہ

الحاج لعل دین ایم علی (علوم اسلامیہ)

مکتبہ دارُوسُ الْقُرْآنِ
 فاردق گنج ۵ گوجرانوالہ

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

جلد: ۱

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی

خلیفہ جامع مسجد نور محمدیہ لاہور

اشعار و اس ایڈیشن (جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ فاتحہ) جلد ۱
اقادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور کو جراتوالہ
مرتب	الحاج اعلیٰ دین سائیم اے (علوم اسلامیہ) شالامار ٹاؤن لاہور
تعداد طباعت	ایک ہزار (۱۰۰۰)
مردوق	سید الخطاطین حضرت شاد نفس الحسینی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق کالج گوجرانوالہ
قیمت	۱۵۰/- (ایک سو پچاس روپے)
تاریخ طبع اشعار و اس ایڈیشن	ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ جون ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق کالج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار، راولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ، قراؤ شہر اردو بازار، لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ، لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار، راولپنڈی
- (۶) کتب خانہ مجیدیہ، بیردن پوٹر گیٹ، ملتان
- (۷) مکتبہ طلحہ، نزد جامعہ بنوریہ، سائٹ نمبر ۶، کراچی
- (۸) اسلامک کتب خانہ اڈا گامی، ایسٹ آباد
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ
- (۱۰) مکتبہ العلم، ۸۸ اردو بازار، لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ فاتحہ) جلد ۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹	پیش لفظ، طبع اول، از المصنف لال بہن	۹	تحمید
۱۲	چہارم " " " "	۱۲	تکبیر
۱۳	سمناسے گفتنی، طبع چہارم، از مولانا محمد شفیع	۱۳	تہلیل
۲۱	درس اول ۱	۲۱	توقہ
۳۲	آیات و ترجمہ	۳۲	حبلہ
۲۲	عظمت قرآن	۲۲	بسم
۲۳	چہاد کبیر	۲۳	استعاثت
۲۴	قرآن بطور مبارک	۲۴	تبارک
۲۵	قرآن بطور معجزہ	۲۵	تعوذ
۲۶	قرآن ذکر الہی ہے	۲۶	تعوذ کی ضرورت
۲۷	خلافت قرآن کا آخر	۲۷	حاجات ظاہرہ و باطنہ
۲۸	درس دوم ۲	۲۸	شیطان سے بچنے کا طریقہ
۲۹	تعوذ بطور ذکر	۲۹	تعوذ کی تعلیم
۳۰	ایمان و ذکر	۳۰	مستندہ تعویذات
۳۱	تیس	۳۱	قرآنی تعویذات
۳۲		۳۲	درس سوم ۳

۵۷	مغضات	۴	رابط مضامین
۵۸	تبیان	۵	بسم اللہ تعالیٰ
"	قسم	۴۶	بسم اللہ عز و جل قرآن و سورۃ
"	احسن الحدیث	۴۷	منازل بسم اللہ
۵۹	مثنیٰ	۴۸	بسم اللہ بوقت وضع
"	برائے	۵	ہر کام میں بسم اللہ
"	اکتاب	۴۹	ب۔ اور انھیں
۶۰	ذکر	۵۰	اللہ رحمن اور رحیم
۶۱	درس پنجم ۵	۵۱	مستحکم گئے پر بسم اللہ
"	مسائل تلاوت	۵۲	معاذہ مدنیہ میں بسم اللہ
"	رابط مضامین	"	ادل و آخر قرآن
"	تلاوت قرآن کا اجر	۵۳	درس چھواں ۴
۶۲	ایصال ثواب	۵۴	اسماء القرآن
۶۳	فعل عبادت کا ثواب	"	قرآن
۶۴	قرآن کا قبول جائز	"	قرآن
"	تلاوت بطور پیشہ	۵۵	مذکورہ
۶۵	ختم مستحکم ہر دعا	"	ہدایت
"	قرآن پال کا سننا	"	قور
۶۶	تلاوت میں غرض الخائفی	"	عبارت
۶۷	درس ششم ۶	"	روح
"	فصل قرآن اور ہوائی تفسیر	۵۶	رحمت
"	رابط مضامین	"	شفاعت
"	اشرف کتاب	"	شفاعت

۸۴	مضامین سورۃ	۶۹	اشرف رسول
۸۶	درس ہشتم ۸	"	اشرف فرشتہ
"	سورۃ فاتحہ دیباچہ قرآن	"	اشرف معززین
"	صفات ربوبیت و عبدیت	"	اشرف مینہ
۸۷	انسانی جسم کے عناصر	۷۰	اشرف راست
۸۸	نفس شیطانی، یہی اور بھی	"	تفسیر القرآن بالقرآن
۸۹	حکمت اور ہیبت کی کشمکش	۷۱	تفسیر ہسنت
"	خلاصہ تفسیر آسمانی	"	معاذ بن جبلؓ اور اجتہاد
۹۲	درس نہم ۹	۷۲	امام ابو حنیفہؒ کا طریقہ تفسیر
"	اسمائے سورۃ فاتحہ	۷۳	عبداللہ بن مسعودؓ
"	فاتحۃ الکتاب	۷۴	عبداللہ بن عباسؓ
"	سورۃ النجم	۷۵	تفسیر الزائے حرام ہے
۹۲	ام القرآن	۷۶	بتاریخ کے اسباب
۹۳	سبع مثانی	۷۸	درس ہفتم ۷
۹۴	لافیہ	"	قرآن کریم کا موضوع اور سورۃ فاتحہ
"	کافیہ	"	رابطہ مضامین
"	اساس	۷۹	قرآن کا موضوع
"	شفا	"	عالمی اور قومی نبی
۹۵	تعلیم اللہ	۸۰	اسلام کی عالمی حیثیت
۹۶	شکر	۸۱	اصلاح علم و عمل
"	دعا	۸۲	کوائف قرآن
"	رقیہ	۸۳	اہل بیعت کا کہہ بانی
"		"	سورۃ فاتحہ کے کو الف اور ف مسائل

۱۱۳	ایک دو سو پر رحم	۹۷	واقفہ
۱۱۵	روزِ حیراء	"	کنسر
۱۱۷	درس دوازدهم ۱۲	"	سورة الصلوة
"	آیات و ترجمہ	۱۰۰	درس دهم ۱۰
"	عبادت و استغاثت میں تحقیق	"	تائید میں سورۃ فاتحہ کا حکم
"	غنیۃ فی التذکرۃ	"	ارکان نماز
"	عبادت استغاثت میں مقدمہ و آخر	"	مطلق قرأت فرض ہے
۱۱۹	مردم خیر خطہ	۱۰۱	سورۃ فاتحہ واجب ہے
"	عبادت میں غلو	"	اہم بخاری کا استدلال
۱۲۱	اللہ اور بندوں کا حق	۱۰۲	محض قرأت کا حکم
۱۲۲	الوہیت کی شرائط	۱۰۳	فاتحہ خلف الامم
۱۲۳	توجیہ کے چار درجات	۱۰۴	بقرۃ شریفہ کا مسک
۱۲۴	درس سیزدهم ۱۳	۱۰۶	مسک ۱۱ بخاری و بیہقی
۱۲۶	آیات و ترجمہ	۱۰۷	مسک ۱۱م البیضا
"	رابطہ مضامین	"	خلاصہ بحث
"	عبادت کی تعریف	۱۰۸	درس یازدهم ۱۱
۱۲۷	عبادت کی غایت	"	آیات و ترجمہ
"	خاندان شاد ولی اللہ	"	رابطہ کلام
۱۲۸	عبد اور مجبور کے درمیان نسبت	"	کلمہ حمد
۱۲۹	عبادت کی عملی صورت	۱۱۰	ہر حالت میں حمد
"	مسک	"	صفت ربوبیت
"	کان	۱۱۱	لفظ رب کا معنی
"		"	لفظ عالم کا مفہوم
۱۳۱	الحمد اور پاؤں	۱۱۲	صفت رحمان کہہ رحیم

۱۵۵	دریں انعام	۱۳۳	اعمال کے اہل
۱۵۶	رومانی انعام	۱۳۴	درس چہار دہم ۱۴
۱۵۷	کسی انعام	۱۳۵	آیات و ترجمہ
۱۵۸	تشریح کی قیامت	۱۳۶	عید اور معبود
۱۵۹	انعام یافتہ گروہ	۱۳۷	مذہب استغاثت اور شفا
۱۶۰	درس ہند دہم ۱۷	۱۳۸	کوئی چیز مؤثر بالذات نہیں
۱۶۱	آیت و ترجمہ	۱۳۹	اسباب سے استفادہ
۱۶۲	ربط آیات	۱۴۰	عبادت میں استغراق
۱۶۳	نہایت کی اہمیت	۱۴۱	عبودیت کے اثرات
۱۶۴	انبیاء اور علی ورثہ	۱۴۲	حقیقت مجرہ و کرامت
۱۶۵	انبیاء کی مصروفیت	۱۴۳	درس پانزدہم ۱۵
۱۶۶	صدیق	۱۴۴	آیات و ترجمہ
۱۶۷	شہداء و صالحین	۱۴۵	استغاثت اللہ کی شرط ہے
۱۶۸	غلط نسبت مفید نہیں	۱۴۶	صراط مستقیم
۱۶۹	صرفیائے کرام کی طرف نسبت	۱۴۷	اولیٰ استغاثت
۱۷۰	اصحاب و اہلبیت کی نسبت	۱۴۸	قرآن عقل و فہم
۱۷۱	پیرو و نصاریٰ کی نسبت	۱۴۹	رسول اور منصب
۱۷۲	خواجہ ابراہیم اور ہم	۱۵۰	امر و معارف
۱۷۳	اورنگ زیب عالمگیر	۱۵۱	اہمیت کا بہترین طریقہ
۱۷۴	درس ہند دہم ۱۸	۱۵۲	طلب علم پر اعتراض
۱۷۵	آیت و ترجمہ	۱۵۳	جادوی اور روحانی راستے
۱۷۶	ربط آیات	۱۵۴	درس شانزدہم ۱۶
۱۷۷	نور کی ضرورت	۱۵۵	آیت و ترجمہ
۱۷۸	ربط آیات	۱۵۶	ربط آیات
۱۷۹	نور کی ضرورت	۱۵۷	نور کی ضرورت

۱۷۹	آمین	مختصر علیہ اور ضلحہ علیہ کی سن
۱۸۰	رفع یدین	عدی علیہ کا قبول اسلام
۱۸۱	ہاتھ باندھنا	یہودی اور عیسائی
۱۸۲	فاتحہ طحت الزام	مشتم علیہ اور مختصر علیہ
۱۸۳	تشمہ	شیطان کے داخلے کے تین راستے
۱۸۴	اذان	اجنبی کا وارطیلہ
۱۸۵	حج	درس نوزدھم ۱۶
۱۸۶	بہی قرینہ کا واقعہ	آیت و ترجمہ
۱۸۷	عرفت علی کا مخرج	تین اہم مسائل
۱۸۸	کلام الہی ہوسنے پر اعتراض	قرعہ اختلافات

احکام عمرہ

زیارات مکہ المکرمہ و مدینۃ المنورہ

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

قیمت

۱۸/۰ روپے

صفحات

۹۶

پلنے کا پتہ

مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

پیش لفظ

طبع اول

از: المحلل لعل مین ایم لہ (علوم اسلامیہ، شالامارہ لاہور)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْمَشْفُوعُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
رَسُوْلِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَعَلٰی
اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (فہم حکیم)

حَدَّثَكُمْ مَنْ تَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (بحدیث پاک)

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور علم و حکمت کا بے پایاں خزانہ ہے۔ نوح انسانی جس حد تک اس کے قریب پہنچے اسی قدر اس کے لیے سعادت و فلاح کے دروازے کھلیں گے قرآن پاک کا پڑھنا، سمجھنا، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے فکرو عمل کی اصلاح کرنا، وقتی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مصلحت صاحبین کے طریقہ پر اس کی تشریح و تفسیر کر کے غلام اللہ کو اس سے استفادہ کرنا یا علم و سعادت اور طہارت و نوروں فلاح ہے۔

روزانہ دس قرآن پاک ہر زمانے میں علماء و کرام کا معمول رہا ہے۔ چنانچہ مصلحت صاحبین کے تفسیر و ترمیم پر پہلے ہوئے صرفی و عبد الحمید صاحب مظلہ العالی نے درس قرآن پاک کا آغاز تقریباً آج سے تیس سال پیشتر مباح مسجد نور، نزد قلعہ قمر گوجرانولہ میں کیا۔ صوفی صاحب ہفتہ میں چار، یوم بعد، زمانہ فجر و کس میٹے ہیں اس قدر میں قرآن پاک کا مکمل درس پانچ مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ اور اب چھٹی دفعہ اس کا آغاز ہو چکا ہے ہفتہ کے باقی ایام میں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں بھاری، مسلم، تہذیبی، ابو دود اور

قسانی شریف، ابن ماجہ، شارح الارواء، الشریب، القریب کا مدرس مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس وقت منہ احمد کا درس جاری ہے۔ صوفی صاحب کا درس قرآن پاک کے سلسلہ میں پیشہ یہ معمول رہا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر حضرت ابن کرم کے مرتب کردہ اصول تفسیر اور سلف صاحبین کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ اور حتی الامکان غیر ضروری بحث سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی قریب آیت زیر پر کس اور اس سے متعلقہ موضوع پر مرکوز رکھتے ہیں۔ ان کے مفید طرز بیان اور موضوع سے وابہ نہ محبت والاؤں نے بعض ماحین کو بخیر کیا کہ آپ کے بیانات کو ٹیپ کے ذریعے محفوظ کر لیں۔ تاکہ جب چاہیں سنی کر سکیں کو زندہ کر سکیں۔

اس سلسلہ میں محترم اکمل منیر احمد صاحب اور عزیزیم لال احمد انکی صاحب کی ساعی قابل تہ نش ہر جنوں نے گذشتہ دورہ درس قرآن پاک کے آخری حصہ سورۃ حشر تا سورۃ الانس کی ریکارڈنگ مکمل کی اور موجودہ دورہ درس میں ابتداء سے ہی یہ کام باقاعدگی سے سرانجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ جب بہت سی کیٹیں جمع ہو گئیں تو ان میں محفوظ مضامین سے مستفید ہونے کے لیے انڈیکس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تاکہ جب بھی کوئی حصہ منہ مطلوب ہو متعلقہ کیسٹ آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ چنانچہ محترم اکمل منیر احمد صاحب نے تجویز پیش کی کہ انڈیکس کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں کیسٹ کا نمبر، قرآن پاک کا پارہ، سورۃ، رکوع، آیات نمبر اور خلاصہ بیان ہو جائے۔ اس کام میں طبع آزمائی کے لیے انہوں نے میری خدمات سے فائدہ حاصل کرنا چاہا۔ چنانچہ احقر نے سورۃ حشر سے سورۃ تحریم کے درمیان کا انڈیکس بطور نمونہ پیش کر دیا۔ جسے محترم صوفی صاحب نے بھی پسند فرمایا۔

مذکورہ کام سرانجام دینے کے دوران خود میں نے یہ محسوس کیا کہ تیار کردہ انڈیکس سے صرف ہی اصحاب مستفید ہو سکیں گے جن کے پاس کیسٹ ریکارڈ موجود ہوگا۔ اور اگر محض خلاصہ درس کی بجائے مکمل درس کو کتابی شکل میں پیش کر دیا جائے تو اس سے وہ تشنگان بھی میرا لب ہو سکیں گے جو بوجہ درس میں باقاعدہ حاضری سے قاصر ہیں اسی دوران محترم اکمل منیر احمد صاحب نے شب بدرد کی ذاتی کارش سے موجودہ دورہ قرآن پاک کا کچھ ابتدائی حصہ کیسٹ سے کاغذ پر منتقل کر کے میرے خواب کی عملی تفسیر پیش کر دی۔ بلاشبہ ان کی یہ محنت قرآن پاک سے وابہ نہ محبت کا زندہ ثبوت ہے۔

ان درس کو کتابی صورت میں پیش کرنے کی تجویز جب صوفی صاحب محترم کی خدمت میں پیش

کی گئی تو انہوں نے نہ صرف اسے سر اٹھا بلکہ بعض صلیحین کی اتباع میں اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا کہ ابتدا میں اگر سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کے آخری دو پائے مکمل پڑھا جائیں تو زیادہ نیریز ہو گا۔ چنانچہ اس کام کی تکمیل کے لیے صوفی صاحب کی نظر انتخاب اس ناچیز پر پڑی جسے باعشہ سعادت تصور کرتے ہوئے قبول کر لیا گیا۔ اور احقر نے اپنی اولین فرصت میں دس رسول پر محیط سورۃ فاتحہ کو نہ صرف کیسٹ سے صفحہ قرآن میں منتقل کر دیا۔ بلکہ حسب ضرورت جگہ جگہ نوزدی سرخیاں لگا کر مضامین قرآن پاک کو اجاگر کرکے شش اہر ان کی افادیت میں اضافہ کی کرکشی بھی کی ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

اس کار خیر میں حصہ لینے والے مذکورہ بالا کارکنان اپنی اس کاوش پر مبارک باد کے مستحق ہیں کہ قرآن پاک کا یہ حصہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے حقائق و معارف کو جس سہل و آسان میں پیش کیا گیا ہے علم اناس کا اس سے محروم رہنا افسوسناک ہوا۔

قارئین کرام سے الناس ہے کہ اس سلسلہ میں اگر انہیں کوئی واضح غلطی نظر آئے یا وہ کوئی کمی محسوس کریں تو وہ ہمیں مطلع فرمائیں۔ تاکہ اسکی اصلاح کی جاسکے۔

قرآن پاک کے آخری دو پاروں پر کام شروع ہو چکا ہے جن جن کام مکمل ہونا چاہئے گا۔ قارئین کی خدمت میں پیش ہوا ہے گا۔ صوفی صاحب کی اپنی آوازیں اصل کیسٹ بھی محفوظ ہیں صاحب فوق حضرات اگر ان سے مستفید ہونا چاہیں تو یہ کیسٹ اپنی اصل لاگت کے حساب سے پیش خدمت ہوں گے جو کہ ناخواذہ حضرات کے لیے خاص تحفہ ہیں۔ اس قسم کی چیز بیرون ملک پہنچنے اظہر و اقارب کہ بیچ کر مدیث پاک خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَلَمُهُ كَامِصْدَقٍ بَنِي ہے قارئین کرام سے الناس ہے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لینے والے کارکنان کے لیے استعانت کی دعا کریں۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ۔

احقر العباد

الحجج (عسل دین الیم) سے (علوم اسلامیہ)

شالا مارٹاؤن لاہور

اے اللہ! اگر اللہ رب یہ دونوں پائے طبع ہو چکے ہیں۔ بلکہ پوسے قرآن مجید کی مکمل تفسیر ۲۰ جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ (دلیاض)

پیش لفظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، وَ اِنِّیْ قَبْلَہٗ لَمُنْقِبٍ وَّ لَمُتَّقٍ
وَ اَلَسَّلَاوُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

سلسلہ دروس القرآن کے قارئین حضرات جانتے ہیں کہ اس سلسلہ کی ابتدا اس حادثہ میں ہوئی
ان درکس کو کیسٹ سے قرطاس پر منتقل کرنے کا خیال کس طرح پیدا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے خدمتِ قرآن
کے لیے مخلصین کی ایک جماعت پیدا کر کے اُسے کامیابی بھی عطا فرمائی۔

دس درکس پر مشتمل سورۃ فاتحہ کی نوہین اشاعت سن ۱۹۸۱ء میں ہوئی۔ یہ سلسلہ دروس القرآن کی ابتدا
تھی۔ اس کے بعد طبع دوم سن ۱۹۸۲ء میں اور طبع سوم سن ۱۹۸۶ء میں شائع ہوئی۔ اس دوران میں حضرت صوفی صاحب
قرآن پاک کا درس مکمل کر کے واپس سورۃ فاتحہ پر آچکے تھے، پوسٹ کا پورا قرآن کریم صوفی صاحب کی بیان کردہ شرح
و توضیحات کے ساتھ کیسٹ پر محفوظ ہو چکا تھا اور دوبارہ ابتدا اسے کیسٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی تاہم بعض
مستفیدین کے احضار پر سورۃ الفاتحہ کے دروس دوسری بار پھر کیسٹ پر آنا دہلیے گئے۔

اللہ جل شانہ، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کیلئے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے سورۃ
فاتحہ کے متعلق بھی بعض احباب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دوسری مرتبہ کے یکاثر شدہ کیسٹوں کو بھی کاغذ پر منتقل کر کے
دیکھا جائے کہ دونوں مرتبہ کے بیان میں کس حد تک فرق ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ پھر بندہ چہیز کو حاصل ہوئی، جب ان کیسٹوں کو
قرطاس پر منتقل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس مرتبہ سورۃ فاتحہ دس دروس کی بجائے ایس دس تک مسجع ہو
گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مرتبہ اس میں مزید تفصیلات شامل ہو گئیں، لہذا اگر کہنا کہ سلسلہ دروس القرآن
نے محسوس کیا کہ عام قارئین کو ان تفصیلات سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ سورۃ فاتحہ کی
دس دروس پر مشتمل چوتھی طباعت کی بجائے ایس دروس پر محیط یہ جلد شائع کی جائے۔ پہلی کتابت میں غلط
جملی نظم کے ساتھ تصورات کے درمیان میں میلے گئے تھے، مگر اب باقی جلدوں کی مناسبت سے سورۃ فاتحہ

کے عزائم سے بھی حاشیے پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔

جہاں تک سورۃ فاتحہ کے مضامین کا تعلق ہے اسے اَنْطَحُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَ اَخِيْرُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ کہا گیا ہے کیونکہ اس سورۃ میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ آگیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ویجاہ قرآن بھی کہا گیا ہے مفسرین اس کی مثال آئینے کے ساتھ دیتے ہیں جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مفسرین کا کام ہے اس سورۃ کے پندرہ اہم بیان یکے پس جن میں سے ہر نام سورۃ کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔

چونکہ اس سورۃ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے آداب تلاوت کے ضمن میں تھوڑا اور پریم اللہ کی اہمیت کو خاص طور پر یاد کر دیا گیا۔ سورۃ الصلوٰۃ ہونے کی نسبت سے نماز میں سورۃ فاتحہ سے متعلق ضروری مسائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں توحید خداوندی اور صفات باری تعالیٰ اس سورۃ کے خاص موضوع ہیں جنہیں شرح و بسط کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ آخر میں قصۃ علیؑ کے صراطِ مستقیم اچھی تہذیب میں پیش کر کے مسترشین کو مسکت جواب دے دیا گیا ہے بغرضیکہ فارمین کرمہ ان اسباق کو ایک ایسا لکھ مت پائیں گے جس میں دین سے متعلق ہر رنگ اور ہر بوسے پھول ملیں گے۔

مطلب دروس القرآن کی اشاعت کا کام جاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اس عظیم کام کے لیے کامرانِ بکرتہ دروس القرآن کو منتخب فرمایا ہے۔ قارئین سے اتنا سہ کہ وہ اس سلسلہ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے دعا کریں نیز حضرت مولانا صوفی صاحب مدظلہ کی صحت اور دوزی عمر کے لیے دعا کریں جنہوں نے زندگی بھر کا اثاثہ ہر خاص و عام کو پیش کر دیا ہے۔

لحق العباد

لعل دین

ایم اے کالوہ اسلامہ
شاہ داراؤن لاہور

باسمِ سبحانہ و تعالیٰ

سخنمائے گفتنی

(طبع چہارم)

ان

محمد اشرف فاضل مدرسہ نصرت العلوم گوہر افروز و ذائقہ مدرسہ عربیہ پاکستان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
أَحْكَمُ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - آمَنَّا بِعَدَدِ

زندہ اقوام کے لیے آزادی سے بڑی کوئی نعمت اور غالباً غلامی سے بڑھ کر لعنت اور
سخوس کوئی چیز نہ ہوگی۔ خصوصاً اس قوم کا غلام ہونا جس نے اقوام عالم کو آزادی کا درس دیا اور انسانیت
کو غلامی کے سخوس اثرات سے نجات دلا کر آزادی کی نعمت سے لالہ لالی کیا ہو جس کے راہبر ملوکی نظم
اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنہوں نے پوری انسانیت کو، دینی اخلاق، معاشرتی، معاشی اور
دیگر مبادی حقوق کی اعلیٰ اقدار سے روشناس کرایا۔

اور غلامی ہی ایسی اقوام کی جو زندگی، اخلاق گردن میں اپنی مثال آپ ہیں، جو اپنے ہوا تمام
اقوام کو انسانیت سے خارج اور جانوروں سے بھی بدتر سمجھتی ہیں، جو اربوں انسانوں سے ان کی کائنات
دستکاری، دولت، حکومت، عزت، خوشحالی، زمینیں، علوم، اجتماعی شان و شوکت، ذہنی اور فکری ترقی
چھین کر صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا اور عیاشی میں بے تحاشا دولت خرچ کرنا چاہتی ہوں اور صرف
رنگ و نسل کے فرق سے خون کی پیاسی بوجھاتی ہو جس کی وحشت، بربریت اور دہنگی کی شہادت
آج بھی اندلس، مغرب، قریطہ، اسپین، سیلیا، مالٹا، سوریہ، لبنان، فلسطین، ہندوستان اور بھارت
کی تاریخ کھٹے رہی ہے۔

پرستی سے آزادی کے کچھ ہی درجہ سودی قرض سے لے کر وطن عزیز اور اس کے اہل ان کو اسی قوم کی سیاسی ذہنی اور معاشی غلامی میں دیدیا گیا، جس سے لاکھوں قربانیوں کے بعد سودی حاصل کی تھی، اس قرض سے گونا گونا گویا مٹھی بھر فراڈ اٹھاتے جو ملک سے قرضہ لے کر شہرِ مٹھی کے ذریعہ معاف کرا لیتے ہیں یا پھر اپنی قرضوں کے ذریعہ بیرون ملک خریداریوں پر کمیشن کے ذریعہ یا مختلف منصوبوں پر ٹیکس دیتے یا لیتے وقت خوب دولت اکٹھی کرتے ہیں، جو یقیناً پہلے ہی بڑے بڑے افسر یا مالدار ہوتے ہیں۔ لیکن پوری قوم کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ داخلی طور پر ہماری بے بسی اور سیاسی غلامی کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ وفاقی وزیر داخلہ امریکی سفیر کو ڈائریکٹ کالنگ کرنے اور اس کے تبارہ کی درخواست کے باوجود اسے تبدیل کرانے میں ناکام ہے۔ اور وطن عزیز میں ہزار ہا خواہش کے باوجود غلام اپنی مرضی سے کسی محکمہ کو برسرِ اقتدار نہیں لاسکتے بلکہ امریکی اوڈیورپ کی پالیسیوں پر عمل کرنے والے ہی برسرِ اقتدار آسکتے ہیں اور وہی برسرِ اقتدار رہ سکتے ہیں۔ یہی حال دیگر اسلامی ممالک کا بھی ہے۔ جو ریورپ یا روس کے اتحادی بننے پر مجبور ہیں۔ حالانکہ امریکہ اور روس دونوں طاقتور طاقتیں ہیں۔

معاشی غلامی اور بے بسی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ ہمارا اپنی مرضی سے اپنا بجٹ بھی تیار نہیں کر سکتے۔ اس سال چھ ماہ سے تیار کردہ بجٹ کے بعد وڈا شمار ارقام متحدہ کے ادارہ آئی ایم ایف نے مسترد کر دیے (نوائے وقت، ۱۹ جون ۱۹۹۰ء)

ان قرضوں سے ہم اس قدر دب چکے ہیں کہ ہمیں اپنے دفاع سے زیادہ رقم سود کی ادائیگی پر خرچ کرنا پڑتی ہے۔ جب کہ ہمارے مجموعی غیر ترقیاتی اخراجات کا ۸۰ فیصد صد قرضی اخراجات پر خرچ ہوا ہے۔ (وفاقی وزیر خزانہ، نوائے وقت، ۹ جون ۱۹۹۰ء)

اس سال حکومت نے پچھتر ارب روپے خسارے کا بجٹ تیار کیا تھا۔ جن میں بارہ ارب روپے پچانوے کروڑ روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے۔ وفاقی حکومت نے آئندہ سال کے لیے اڑتھار ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مختص کیے تھے، لیکن آئی ایم ایف نے فوری طور پر شرح سود ایک فیصد زیادہ کر دی جس سے پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے زیادہ ادا کر کے پڑیں گے۔

مگر یہ کہ سیاسی اور مذہبی غلامی نے جس ان آہنی زنجیروں میں جھکڑ دیا ہے جس سے آنے والی سلیس بھی بچنے کے سببائے اور زیادہ جھکڑتی چلی جائیں گی۔ اس وقت امریکہ اور یورپ جمائے ماسے بیٹے سے بھی بڑے ماموں کا رکشی شکل میں موجود ہے۔

اپنی قرضوں کی وجہ سے خارجی طور پر بھی ہم امریکہ اور یورپ کی مشکل حمایت کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی مشکل پشت پناہی اور سیاسی، اقتصادی، مگر باہر کی مشکل اندام بچہ اور دیگر یورپین ملک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیلی مظالم کے مظلوم اقوام متحدہ میں نہانی خدمت کی قرار دے کر امریکہ غالباً تین بار وٹو کر چکا ہے۔

ہم یہ سمجھنے کے باوجود کہ اسرائیلی مسلمانوں کا کتنا دشمن ہے، ہر روز اس کے ہاتھوں مسلمان مردوں، عورتوں کے اغوا و قتل اور بچوں کے ذبح ہونے، ان سے چھینے ہوئے علاقوں میں یہودیوں کی آباد کاری اور پوری دنیا میں کروڑوں مسلمانوں پر یورپین بالاکے اتحادیوں کے مظالم کی خبریں سننے کے باوجود آفت تک نہیں کر سکتے، نیک نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ اور یورپ کے اولین اتحادیوں میں گھڑے ہوئے پر مجبور ہیں۔ اور ہر سکتا ہے کہ اس مذہبی، سیاسی اور مذہبی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کیوں زیادہ قربانیاں دینی پڑیں۔

ذریعہ نظر کتب تحفہ سیرۃ فاتحہ میں، اساذی المحرم حضرت صفوی صاحب امجد محمد بن محمد بن خلیفہ کو بڑے سادہ عام فہم الفاظ اور انتہائی اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے: **صَوَّاطُ الدِّیْنِ اَنْعَمَتْ عَلَیْہِ سَہَرُ کِی تفسیر کرتے ہوئے قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت کرتے ہیں۔**

”ان کے عمل نمونے زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں، معاملہ صلح کا ہو یا جنگ کا، عبادت کا مسئلہ ہو یا معیشت، معاشرت اور تجارت کا، ہر جگہ ان کا نمونہ موجود ہے۔“
کچھ دور آگے چل کر حضرت یہ الفاظ ذکر فرماتے ہیں۔

”آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے، جو قوم آج اپنے اصول و ضوابط اور نمونے کو

چھوڑ کر دوسروں کے محتاج ہیں، محض فلسفہ جیڑتے ہیں، عمل کا نقد ان سے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج علمائوں کی کوئی چیز اپنی نہیں، میناسمت، بیعشت، معاشرت، استہدات، ہر کام میں امر کجہ اور یورپ سے ہدایات حاصل کرنے والے اور ان کے غور کرنے پر چلنے والے انھیں ہارنے گمراہوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟

حضرت صوفی دظلال ان لوگوں میں سے ہیں جو مسلمانوں کی کچی ہمدردی اور خیر خواہی سمجھتے ہیں مسلمانوں کی بد حالی پر تڑپتے اور کھڑکتے ہیں۔ اور ہر موقع پر ان کو خیاری خیرا بیروں سے اکاڑ کر دیتے رہتے ہیں۔ اور کیوں ایسا نہ ہو جب کہ حضرت صوفی صاحب شیخ الاسلام حضرت مفتی سے شہرت کلمہ اور بیعت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ انہی کی بابرکت صحبت کا اثر ہے۔ اسی وجہ سے ان پورے دروس میں جا بجا مسلمانوں کی تباہ حالی کا ذکر اور ان کی بنیادی خامیوں کی نشاندہی خوب واضح طور پر ملے گی۔ ان دروس کی تمام جلدوں میں مسند تفسیر کے اہم مسائل کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جس سے علم حاضر کے گھمبیر مسائل کا صحیح اور بہتر حل مل جاتا ہے۔ علمائے اہل حق کے عقائد کی روشنی میں غلط افکار اور باطل مذاہب کی مکمل تہ کن کی گئی ہے ان تمام دروس میں فلسفہ ولی اللہی کے متفرق بابوں میں سمجھ سے ہونے والے قدر جوابدہ آسان اور عام فہم الفاظ میں کج شرت ملیں گے۔ ان دروس پر حکمت ولی اللہی کی گہری چھانچاپ کافی نمایاں ہے۔ یہ نظر کہ اب سورۃ فاتحہ کے انیس دروس پر مشتمل ہے۔ جس میں دس دروس ابتدائی اور اہم باتوں پر مشتمل ہیں۔ بجز ان کے تو وہ تفسیر اور ان کے مسائل، مسائل قرآن و احول تفسیر، فاتحہ حلف الایم اور آئین بیہی اہم مضامین شامل ہیں۔ ان دروس میں قرآن پاک اور تفسیر کا مطالعہ کرنے والے حضرات کو مستراق کے مطالعہ کے لیے ضروری اور اکثر مطلوبہ باتیں مل جائیں گی۔ باقی نو دروس میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے نعم میں بہت سے ضروری مسائل آگئے ہیں۔ ان میں توحید باری تعالیٰ اور مالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلط صحابہ کرامؓ اور مذاہب باطلہ کا رد بھی بہت اچھے انداز میں موجود ہے۔

راقم الحروف نے اس جلد میں ناظرین کرام کی مہولت کے لیے اکثر و بیشتر مقامات پر

حوالہ جات لگا دیے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اصل کتب کی طرف مراجعت ہو سکے۔
 آخر میں ولی دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحبِ درس حضرت صوفی صاحبِ نظر
 انجمنِ محبانِ اشاعتِ قرآن کے جہادِ الٰہی و معاویہ میں، فاضلِ مرتبہ جناب حاجی محلِ دین، ہرگز
 رکان، بدل احمد، اکی، الحاج ابو غلام حید، مستری محمد منیر شیخ محمد یعقوب — اور اسکی
 اشاعت میں حصہ لینے والے دیگر تمام حضرات کی غزوةِ فلاح اور بخشش کو ذریعہ بنائے اور
 ان کی سچی جہن کو قبول فرمائے اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے مستفید
 ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

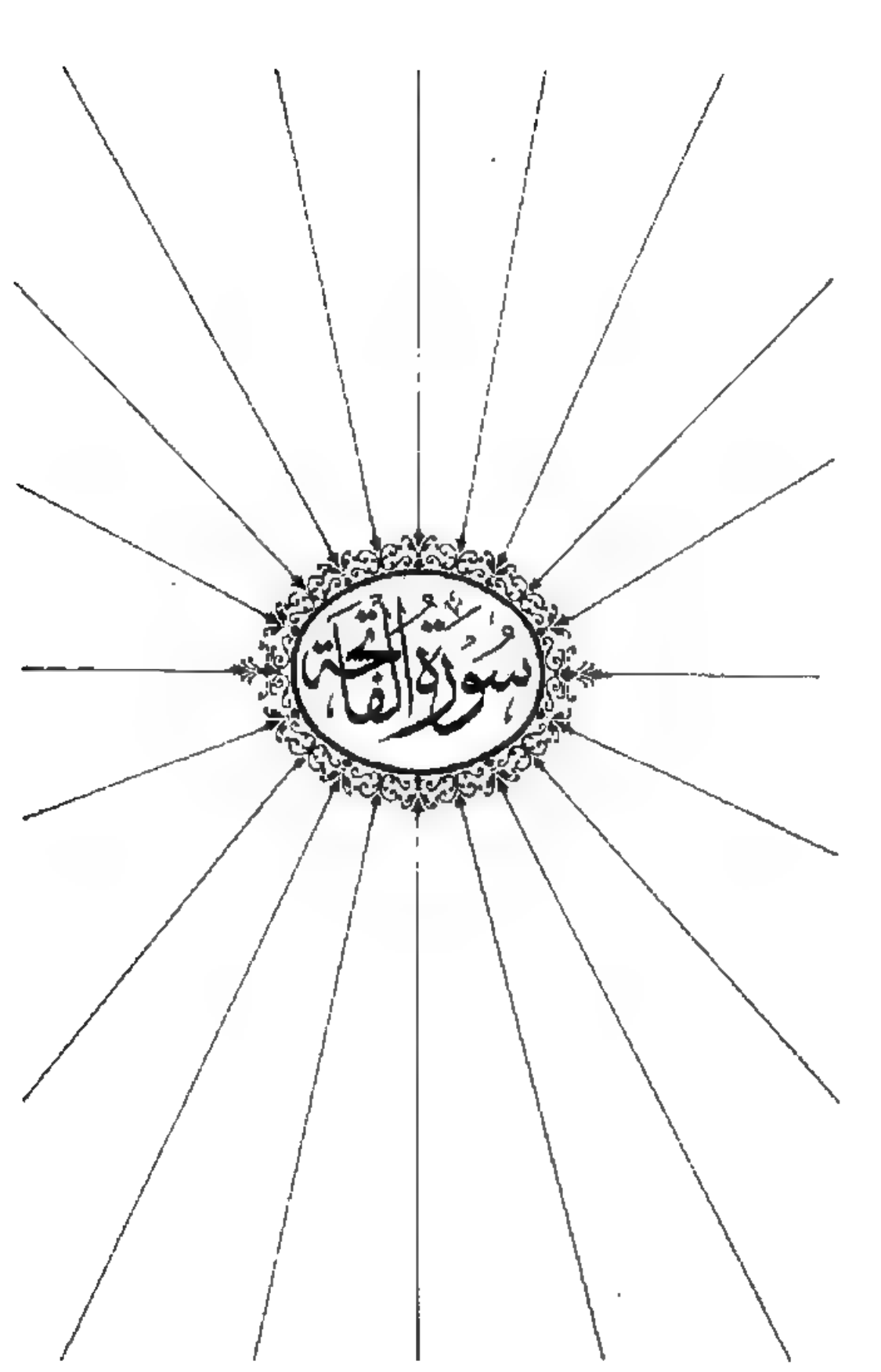
ایں دُعا از من و از جملہ جہاں آمین آماد

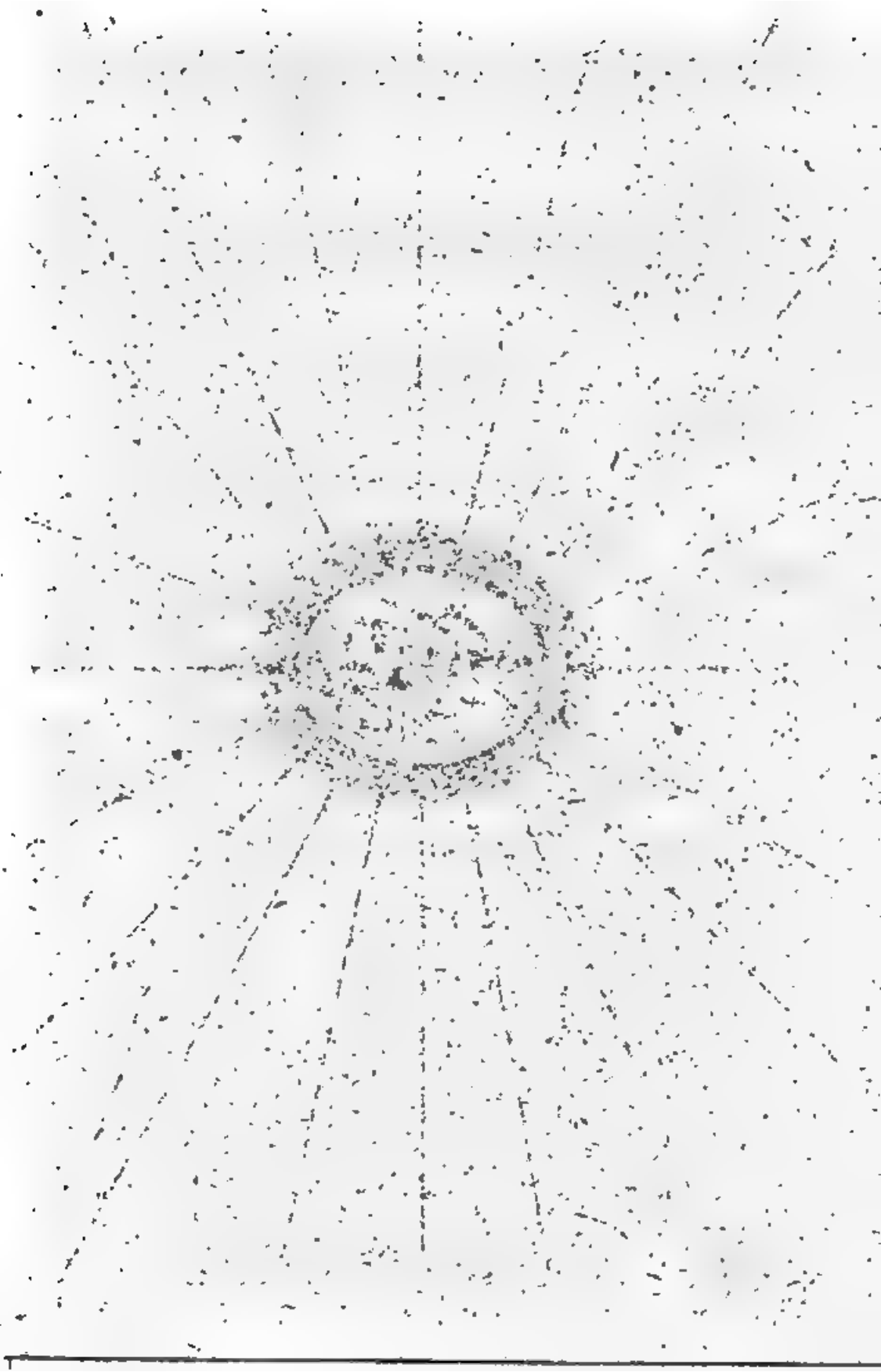
فقط

محمد اشرف فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم و نقیب المدارس العربیہ پاکستان

۱۰ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ مطابق ۲۰۹۹ء

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ
سورة فاتحہ مکی ہے اور یہ سات آیات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ① الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ② مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ③ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ④ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ⑤ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ⑥ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

ع

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو پرورش
کرنے والا ہے سب جہانوں کا ① جو بے حد مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے ② جو ملک ہے انصاف
(جزا) کے دن کا ③ ہم خاص تیری ہی عبادت کرنے

ہیں اور خاص نوحہ سے ہی مدد چاہتے ہیں (۴) اے پروردگار! ہدایت کر ہم کو (دکھا ہم کو) سیدھا راستہ (۵) اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا (۶) اُن لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا (۷) آمین

عظمتِ آن

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبِآيَةٍ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (الاعراف) اگر نزولِ قرآن کے بعد نیک سپہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد کونسی چیز آئے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے اُس نے انسانیت کی فلاح اور کائنات کی بہتری کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ کتاب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اب نہ کوئی نیا نبی آئے والا ہے اور نہ کوئی شریعت نازل ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نوشتہ یا صحیفہ ہازل نہیں ہوگا، لہذا تمام انسانیت کا فرض ہے کہ وہ اس آخری کتاب پر ایمان لے آئیں کہ اسی میں اُن کی فلاح ہے۔

قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن جب محلے سے کہ منزل آئیگی تو اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ اِنَّكَ قَوِيٌّ تَخَذُوا هَذَا الْقَوَانِ مَهْجُورًا (الفرقان) رسول عرض کریں گے، اے پروردگار! میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا یعنی نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کرنے سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگ تو اس پر ایمان نہیں لاتے مگر جو لوگ زبانی تسلیم کرتے ہیں وہ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو مقبول نہیں کرتے

آپ جن برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں اعتدالی عملی، اخلاقی، انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کی برائیاں شامل ہیں۔ قرآن پاک ان تمام برائیوں کی مذمت کرتا ہے اور اپنے ہی کو ان کے خلاف جہادِ کبیر کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں کو برائی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جو اجماعِ اہل علم والی حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے **الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَيْدٌ** یعنی قرآن پاک تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا، اگر تم قرآن پر ایمان لے آئے، مٹے اپنا لیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، تو یہ تمہارے حق میں دلیل بنے گا، ورنہ مٹے حق میں گواہی دے گا اور اگر اس کو قبول نہ کیا، اس میں گواہی کی یا عملی طور پر مٹے پس پشت ڈال دیا تو یہی قرآن پاک تمہارے خلاف گواہی دے گا۔

قرآن حکیم کی حیثیت اور عظمت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس دعا سے واضح ہوتی ہے جس میں آپ نے اس صحیفہ آسمانی کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور فرمایا ہے **اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ بِكَ اِسْمِهِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ فَسَلَّ وَاَنْزَلْتَهُ فِيْ رِكَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اَسْتَشَرْتَهُ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رِبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ بَصَرِيْ وَجِلَاءَ حُفْنِيْ وَذِهَابَ هَمِّيْ** اے اللہ! میں تجھ سے تیرے ہر اُس اسمِ پاک کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موصوم کیا ہے یا اُس کو کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے، یا اُسے پیش ہی پاس

قرآن مجید
باید دل

رکھا ہے یا تیرے علم میں ہے، میں ہر اس اہم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائے یعنی جس طرح موسم بہار کے بہار، پھول اور پھلوں کو دیکھ کر لوگوں کے دل مسرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائے کہ یہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جائے۔ پھر عرض کیا، اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنائے۔ اس کے ذریعے میرے غم اور اندیشوں کو دور فرمائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قرآن پاک کے ساتھ اس قدر محبت تھی اور آپ کے دل میں اتنی عظمت تھی کہ آپ اس کیلئے دُعا فرمایا کرتے تھے۔

قرآن مجید

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا مگر اکثر انبیاء کے معجزات وقتی طور پر ظاہر ہوئے، لوگوں نے دیکھ لیا تو ختم ہو گئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا وحی، اَوْحَى اللّٰهُ اَتَىٰ یہ قرآن پاک ہے جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل کیا ہے۔ اسی نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ بھی دائمی ہے، حضور علیہ السلام خود تو قریباً ساڑھے چار سو سالہ زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر آپ پر نازل ہونے والا قرآن بطور معجزہ تا قیام قیامت موجود ہے گا، اللہ کا یہ کلام حرف بحرف قائم و دائم رہے گا جس طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر سنایا، چنانچہ سید الفطرت لوگ اس قرآن پاک کو پڑھ کر ایمان کی دوست سے مالا مال ہو جاتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم ابتداء سے انتہا تک وحی الہی اور حضور علیہ السلام کا زندہ

معجزہ ہے۔ سورۃ جن میں موجود ہے کہ جب جنوں نے اس کلام الہی کو سنا تو پکار لگے **وَمَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا** (الجن) ہم نے عجیب قرآن سنا فاصلاً بعدہ پس اس پر ایمان لے آئے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ قرآن پاک عجیب ایسے ہے کہ عام کتب میں تو معلومات ہوتی ہیں مگر قرآن پاک میں معلومات کے علاوہ بے شمار ایسے معارف بھی موجود ہیں جنہیں لوگ ابد الابد تک تلاش کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے مگر معارف ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ غیر محدود ہیں۔

ذکر ایک بہترین عبادت ہے جس کی کوئی تحدید

شہین
ذکر الہی ہے

LIMITATION نہیں۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے مگر ذکر الہی غیر محدود ہے۔ قرآن کریم کی ایک حیثیت ذکر الہی کی بھی ہے۔ سورۃ جمعہ میں آتا ہے **وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ** اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے **لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ** کسی شخص نے عرض کیا حضور! کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں جس کو ہمیشہ پڑھنا رہوں، آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیئے۔ نبائی ذکر سب سے آسان ذکر ہے، خالی اللہ اللہ کرتا ہے یا سبحان اللہ کرتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم کا ورد ہو یا **يَا حَسْبِيَ اللّٰهُ** یا قیوم پڑھتا ہے۔ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ** لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں۔

قرآن حکیم کی حیثیت علم کی بھی ہے اور ذکر کی بھی۔ چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت افضل اذکار میں سے ہے۔ سوائے ان اذکار کے جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے خاص طور پر آگاہ فرمایا ہے، قرآن کے برابر کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ

سہ ترمذی ص ۱۶۱ باب مبالغہ فی فضل ذکر

جلد بازی نہ کرو، اس کا ثواب یقیناً ہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک فلاح کا پروگرام ہے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس پر اعتقاد قائم کریں، اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔

قرآن حکیم کے متعلق تمہیدی طور پر چند کلمات میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اس کے بعد انشاء اللہ اعوذ باللہ کے متعلق تھوڑا عرض کریں گے۔ پھر بسم اللہ کا بیان ہوگا، اور پھر سورۃ فاتحہ کے متعلق تھوڑا تھوڑا بیان ہوگا۔

اور ذہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرے اور پھر اُس کا شکر ادا کرے
یہ قطبی ذکر کا اعلیٰ انداز ہے، البتہ اصحابِ طریقت لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ اللہ
جانے والے اور باہر آنے والے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں
اُن کا قلب کا ذکر کرتا ہے مگر یہ چیز بڑی تربیت اور مشق کے بعد حاصل ہوتی ہے
چونکہ لسانی ذکر ہی آسان تر ہے اس لیے عام لوگوں کو یہی ذکر کی تلقین کی جاتی ہے
لسانی ذکر کی دس اقسام بیان کی جاتی ہیں جن میں پہلی قسم تسبیح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
کا بلند ترین ذکر ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**
آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ
ایمان والو! اللہ کا خوب ذکر کرو اور اُس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام کے وقت بھی
سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے **وَرَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ لَا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا**
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اُن
کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، بغضیکہ شجر و حجر اور کائنات کا
ذکر ذرہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و
شعور اور فہم و فراست عطا کر کے اُسے قانونِ الہی کا پابند (مکلف) بنایا ہے، لہذا
اس پر بطریقِ واقعی لازم ہے کہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کی تسبیح بیان کرے اپنی زبان سے **سُبْحَانَ اللَّهِ** کہے، یعنی اے پروردگار تو ہر
ساجھی اشتریک، عیب، نقص، کمزوری اور ضعف سے پاک اور منزہ ہے
ذکر کی دوسری قسم تحمید ہے یعنی بندہ اپنے رب تعالیٰ کی تعریف بیان کہے
اور کہے **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** تمام تعریفوں کا مستحق صرف خدا تعالیٰ ہے کیونکہ تمام اعلیٰ
اور خارجی انعامات کو وجود دینے والا وہی ہے۔ تحمید نماز میں بھی کی جاتی ہے

تعلیم ذکر
اس قسم

۲۔ تحمید

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ چنانچہ نمازیں تسبیح کے بعد تحمید انہی الفاظ سے کی جاتی ہے پھر جب ایک رکعت کی قرأت مکمل ہو جاتی ہے تو رکوع سے اٹھ کر کہتے ہیں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اے پروردگار! تعریف تیرے ہی لیے ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بلند ترین اذکار میں سے ہے

تجکیر بھی ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے

جب کوئی اہم کام انجام دیا جائے تو اپنے صفت کے پیش نظر زبان سے کہتے ہیں اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللہ بڑا ہے۔ اس کے سوا کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ سورۃ مدثر میں ارشاد ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، چنانچہ نماز کی ابتدا ہی اس لفظ سے ہوتی ہے اَللّٰهُ اَكْبَرُ اور پھر نمازیں یکسر حرکت و دوسری حرکت کی طرف جاتے ہوئے اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے اور اس طرح اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔

۴۔ تجکیر

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بھی ذکر ہے۔ اس کے ذریعے شرک کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اُس کے سوا کوئی خالق، مالک اور مرنے نہیں۔ وہ ذات وحدۃ شریک ہے۔ تمیل کے ساتھ توحید کا کلمہ بھی آتا ہے وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وہ اکیلا ہے اور اُس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔

۵۔ حوقلہ

حوقلہ یعنی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ بھی ذکر کی ایک قسم ہے یہ توفیق اور توحید کا کلمہ ہے اور حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان خدا تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتا

۹۔ تبارک

اللہ کا ذکر لفظ تبارک کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے جیسے فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي
 بِسْمِهِ الْمُعْلَنُ (ملک) بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے
 نیز یہ بھی فرمایا تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون) بڑی برکتوں والی ہے
 وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
 الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے قرآن مجید عظیم
 کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی، تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام انسانوں کو خبردار
 کرے، برکت کا معنی ایسی زیادتی ہوتا ہے جس میں تقدس کا معنی پایا جائے، چنانچہ
 جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھی جائے تو کہنا چاہیے تَبَارَكَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ بابرکت عطا
 کرے۔ یہ ذکر ہے، عرب اسے محاورے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

۱۰۔ تعوذ

ذکر کی دسویں قسم تعوذ یعنی اعوذ باللہ کہنا ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت
 میں مختلف الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ
 تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 چنانچہ آج تعوذ کے بارے میں کچھ عرض ہو گا۔

تعوذ کی ضرورت

اس دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے خواہ وہ شی کا ہو یا بڑائی کا، توفیق
 ایزدی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی کام از خود انجام
 دے سکتا ہے مگر یہ کہ ہر قدم پر نصرت خداوندی کی ضرورت ہوگی۔ خاص طور پر جب
 کوئی آدمی نیک کام انجام دینا چاہتا ہے تو اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی
 ہیں تاکہ یہ کام پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے، طرح طرح کے شرور اور فتنے راستے میں
 حائل ہوتے ہیں، اسی لیے انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی اچھائی کا کام
 شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لے، انسان کے حق میں

علم اور عمل دو مفید ترین چیزیں ہیں اور ہر انسان ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے۔ علم میں عقیدہ بھی شامل ہے اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اُس کا عقیدہ اور فکر پاک ہو مگر تمام انسان اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ ہر انسان اپنی قوت کے بھروسے پر یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ عمل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امانت و نصرت کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت سے حواس ظاہر اور باطنی دھت فرمائے ہیں۔ حواس ظاہر میں قوتِ باصرہ (دیکھنے کی طاقت) قوتِ سامعہ (سننے کی طاقت)، قوتِ ذائقہ (چکھنے کی طاقت) قوتِ لامسہ (ٹوٹنے کی طاقت) اور قوتِ شامہ (سوگھنے کی طاقت) شامل ہیں۔ اسی طرح حواسِ باطنیہ میں دھم، خیال، حسِ مشترک، قوتِ تشکرہ، ذہانت اور قوتِ عاقلہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہیں۔ ان ظاہری اور باطنی حواس کے علاوہ انسان میں شہوت اور غضب کا مادہ بھی ہے۔ قوتِ جاوہر جس کے ذریعے انسانی جسم غذا کو جذب کرتا ہے۔ قوتِ ہاضمہ جس کے ذریعے کھائی جانے والی خوراک ہضم ہوتی ہے۔ یہ عمل احمدرے آنتوں اور جگر میں انجام پاتا ہے۔ پھر قوتِ غاذیہ ہے جو غذا کو ٹھکانے پر پہنچاتی ہے۔ قوتِ دفعہ فضلات کو جسم سے باہر نکالتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اندر رک جائیں تو صحت بگڑ جائیگی۔ انسانی جسم میں قوتِ نامیہ بھی ہے جس کے ذریعے انسانی جسم کی ایک خاص حد تک نشوونما ہوتی ہے۔ ایک قوتِ مولدہ بھی ہے جو تولیدی مادہ کے ذریعے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا سلیب دیتی ہے۔

حواسِ ظاہر
و باطنیہ

ان تمام قوی کا رخ عام طور پر نفس کی طرف ہوتا ہے اور نفس کا رخ شرکی شیطان سے
 طرف، سورۃ یوسف میں موجود ہے اِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالشُّوْبِ (یوسف)
 نفس انسان کو اکثر برائی کی طرف مائل کرتا ہے مثلاً آنکھ کا کام دیکھنا ہے، منہ کھانا چھی اور
 جان پر پیڑ دیکھنے کی بجائے نفس اسے ناجائز اور حرام چیز دیکھنے پر آمادہ کر گیا۔ اسی
 طرح جب انسان کوئی عبادت یا دیگر نیک کام انجام دینا چاہتا ہے اور اپنے
 اوپر بعض پابندیاں عائد کرتا ہے تو آزادی پسند نفس نہ تو ایسی پابندیوں کو قبول کرتا
 ہے اور نہ ہی مشقت برداشت کرنا پسند کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندرونی طاقتوں
 پر نفس اور بیرونی طور پر شیطان اُس نیک کام کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کی
 کوشش کرتے ہیں۔ ان اندرونی اور بیرونی شرور سے بچنے کے لیے ضروری
 ہے کہ انسان کام شروع کرتے سے پہلے خدا تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے اور
 یہ پناہ تعویذ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اَعُوْذُ بِاللّٰهِ کہتا ہے
 تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے میرے شدید دشمن شیطان سے پناہ
 میں رکھے تاکہ میں عبادت، تلاوت یا دیگر نیک کام انجام دے سکوں۔

شیطان شطن کے ماٹے سے مشتق ہے اور اس کے دو معانی آتے ہیں
 اس کا ایک معنی دوری ہے، گویا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے
 اسی لیے اس کو رحیم یا مودود اور عین بھی کہا جاتا ہے۔ شطن کا دوسرا معنی ہلاکت
 ہے، اور یہ بھی شیطان پر صادق آتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے
 بالآخر ہلاک ہونے والا ہے چونکہ شیطان ہر اچھے کام میں دخیل ہوتا ہے، اس
 لیے اُس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے

تعویذ کی
 تسلیم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور

جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ علق کی پہلی پانچ آیات آپ کو پڑھائیں اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

مفسر قرآن امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے قَالَ مَا نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَعِذْ ثُمَّ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یعنی پہلی آیات کے نزول سے متصلاً اُسی دن جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے محمد! اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بھی پڑھا دیا گیا۔ پھر آپ کو سورۃ فاتحہ کی تعلیم دی گئی اور وضو کا طریقہ بتلایا گیا اور پھر آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا حکم ہوا۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ وحی کے در کھلنے پر حضور علیہ السلام نے نماز پجاری ادا کی۔ آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت علیؓ اور حضرت خدیجہؓ بعض روایات میں حضرت زیدؓ کا ذکر بھی ملتا ہے۔

شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرأت کے علاوہ باقی عبادات شروع کرنے وقت صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے جبکہ قرأت سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ضروری ہے۔ امام جعفر صادقؑ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی زبان جھوٹ، غیبت اور غلط باتوں سے اکثر ناپاک رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک

کلام کی تلاوت سے قبل زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے۔

مستوفیٰ
تعارفات

روایات میں تعوذ کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جیسے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ یا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بعض روایات میں مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَلِيْمِ الرَّجِيْمِ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ اور اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ بھی آتا ہے۔ حمید ابن قیس کی روایت میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْغَادِرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْغَادِرِ کے الفاظ بھی آتے ہیں یعنی میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں جو غادر ہے شیطان سے بچنے کے لیے جو غادر ہے بعض محدثین نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْقَوِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ الْقَوِيِّ میں قوی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اُس شیطان سے جو خود گمراہ اور گمراہ کن ہے۔

مستوفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسنؑ اور حسینؑ کو دم کرتے تو یہ الفاظ ادا فرماتے (اَعُوْذُ كَمَا يَكَلِّمُ اللّٰهُ السَّامَاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّيْنِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ فِيْ سَمِ دُلُوْلٍ كُوْر اللّٰهُ تَعَالٰی کے کلمات نامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور کیرے سے اور ہر نظر بد نگاہ نے دلی آنکھ سے حضور علیہ السلام جب کسی منزل پر آتے تو یوں کہتے اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ السَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۱، ۲۔ ترمذی ص ۱۴۵، ۳۔ علی الیم والیلۃ مع ترجمہ نبوی بل و نثار ص ۹۱

۴۔ مسلم ص ۳۳۳، ۵۔ علی الیم والیلۃ نبوی بل و نثار ص ۹۲

میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تادمہ کے ساتھ ہر اُس بُرائی سے پناہ چاہتا ہوں جو خدا نے پیدا کی ہے۔ آپ غمزدہ سے بیدار ہونے پر یہ کلمات ادا فرماتے۔ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تادمہ کے ساتھ اس کے غضب سے، عتاب سے، اُس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کی پھیس چھاڑ سے پناہ پکڑتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرز استعاذہ فرماتے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَكَلْبِهِ وَنَفْسِهِ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود کی پھیس چھاڑ سے اُس کے تکبر سے اور اس کے شر سے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیت الخلا میں داخلے سے پہلے کہو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ اے اللہ میں تر اور مادہ شیاطین سے تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا جو شخص یہ کلمات ادا نہیں کرتا شیطان اُس کے اعضائے مستورہ کے ساتھ کھیلنے بہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سکھایا کہ بیت الخلا سے باہر آکر کہو غُفْرَانُكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَعَافٰنِیْ اللّٰهُ تَعَالٰی کا شکر ہے جس نے میرے جسم سے اذیت ناک چیز نکال دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سفر پر جانے کی یہ دعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثِ الشَّفْرِ وَكَأَمَةِ الْمُنْقَلِبِ وَمِنْ

۱۔ ترمذی ص ۵۵۔ ۲۔ عمل الیوم واللیل نبوی میل دہار ص ۶۵۔ ترمذی ص ۵۵

۳۔ عمل الیوم واللیل نبوی میل دہار ص ۶۵، ترمذی ص ۱۸۲ کتاب الدعوات

الْعَوْدَ بَعْدَ الْكُفْرِ اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ سفر کی مشقت سے، واپس پلٹ کر نگاہیں منظر دیکھنے اور ترقی کے بعد منزل میں جانے سے پناہ مانگتا ہوں جب کسی کو غم و اندیشہ لاحق ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے اس طرح سکھایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَسَمِ وَالْعَزَنِ وَالْعَجَنِ وَالْكَسَلِ خداوند تعالیٰ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں غم سے اندیشے سے، عاجزی سے اور کم ہمتی سے۔ آپ نے اس طرح بھی استعاذہ فرمایا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رُبُّدِیْ وَاَعِزِّیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ اے اللہ! مجھے میری نیکی کی بابت الہام فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ حضور علیہ السلام سے یہ دعائیں بھی ثابت ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اے اللہ! جہنم کے عذاب سے تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْحَاةِ وَالْمَخَاةِ وَمِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اور گناہ اور تاوان سے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ زکات ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے وقبر کے عذاب اور فتنے سے پناہ مانگتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے۔ آپ نے ان الفاظ

۱۔ بخاری ص ۹۴۱ ۲۔ ترمذی ص ۱۸۶ ۳۔ کتاب الدعوات .

۴۔ بخاری ص ۹۴۳ ۵۔ مسلم ص ۲۴۴ ۶۔ سنن نسائی ص ۲۱۹

۷۔ سنن نسائی ص ۲۱۶

کے ساتھ بھی استعاذہ فرمایا اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةٍ
 الْغَیْبِ وَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ
 دو ہمتدی اور فقر کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ غنی اور فقر دونوں باعث آزمائش
 ہیں۔ بہا اوقات لوگ ان کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہذا آپ نے
 ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے استعاذہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی
 فرمایا میں پناہ چاہتا ہوں مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ
 اس چیز کے شر سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس چیز کے شر سے بھی جس کو میں
 نہیں جانتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ
 اَعْمَلْ میں ہر اس عمل کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں جس کو میں نے کیا ہے اور
 جس کو میں نے نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے ہر قسم کے شے کے شر سے اس طرح
 پناہ سکھائی اللّٰهُمَّ اِنَّا جَعَلْنَاکَ فِیْ مُحَوِّرِہِمۡ وَ اَعُوْذُ بِکَ
 مِنْ شُرُوْغِہِمۡ اے اللہ ہم تجھے دشمنوں کے مقابلہ میں کرتے ہیں
 اور اُن کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے رات کو پیش آنے
 والے فتنوں سے بھی پناہ سکھائی اَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنْ طَوْلِیْقِ اللَّیْلِ مِیْنِ رَّاتٍ
 کو آنے والے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔

قرآن پاک کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام نے بھی
 بعض مواقع پر تعوذ کیا۔ سورۃ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب
 موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گلے ذبح کرنے

۱۔ بخاری ص ۹۴۳، مسلم ص ۲۴۴ ۲۔ سنن نسائی ص ۲۲

۳۔ عمل الیوم واللیلہ امام نسائی ص ۲۶۵

قرآنی
تعوذات

کا حکم دیتا ہے تو قوم نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اُس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اِلٰجِبِلِّیْنَ میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا اٹھنا کرنا جاہلوں کا کام ہے میں تو تمہیں اللہ کا کلام سنارہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب اُن کی غویش پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تو کہنے لگے اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ (سورۃ ہود) اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا مطالعہ کیجئے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو بڑائی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّہٗ رَبِّیْ اَحْسَنَ مَثْوَاۤیِ (سورۃ یوسف) پناہ بخدا، وہ تو میرا مربی ہے اُس نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کے ناموس میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کو چوری کے الزام میں روک لیا گیا تو بھائیوں نے کہا کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لو اور اس کو چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں بھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَہٗۤ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَہٗ پناہ بخدا! ہم تو صرف اُسی شخص کو روکیں گے جس کے ہاں سے ہمارا سامان برآمد ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کے حجرہ میں تنہائی کے دوران ایک فرشتہ انسانی شکل میں پہنچ گیا۔ آپ گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنَّ کُنْتُ کَافِیًا (سورۃ مریم) میں خدا نے رحمان کی پناہ میں آئی ہوں تجھ سے۔

اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اور جب مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے ان الفاظ کے ساتھ خدا تعالیٰ سے استعاذہ کیا اَللّٰهُ اَعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (آل عمران) اے خدا! میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان مزدک کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تو آپ نے کہا وَافِيْ عِدَّتِيْ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اِنْ تَوَجَّهْتُمْ وَالدِّخَانِ) میں اپنے اور تمہارے رب سے اس بات کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔

سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَامَّا يَتَذَكَّرُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزِيْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔ جب کبھی شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو تو اللہ کی پناہ طلب کر۔ بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حکم بھی موجود ہے قُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْتَصِرُوْنَ خِزْيًا كَرِيْمًا! پس تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے نیک کام میں خلل اندازی کے لیے حاضر ہوں۔ قرآن پاک کی آخری دو سورتیں جن کا حال ہی میں درس ہوا ہے استعاذہ کے مضمون پر ہی ہیں۔ قُلْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَلَقِ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ قُلْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّاسِ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ بغرض کہ ان دو سورتوں میں مختلف قسم کی باتوں سے پناہ پکڑنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔

قرآن و سنت میں تعوذ کے مختلف الفاظ بیان ہوئے ہیں جن میں سے
 کچھ عرض کر دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک ایک عظیم نعمت ہے، جب کوئی شخص اس
 سے استفادہ حاصل کرنا چاہے گا تو شیطان ضرور اس کے راستے میں رکاوٹ
 بنے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت
 کرنا چاہو تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لیا کرو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے

کل تعوذ کے بڑے میں تصور اس بیان ہوا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت و شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ پڑھنا ضروری ہے اس کی ضرورتی حکمت بھی عرض کی تھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تعوذ میں اختصاص باللہ پایا جاتا ہے جب کوئی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگل مارتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے تمام فتنوں اور خاص طور پر شیطان کے فتنے سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اب آج بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے متعلق مختصر گفتگو ہوگی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں دو چیزیں بطور خاص پائی جاتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور دوسرا اس پر توکل جب کوئی شخص کسی کارِ خیر کو شروع کرتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اُسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔

قدیم زمانہ سے لے کر آج تک کافر اور مشرک ہمیشہ اکثریت میں رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے اَقَلِّ قَوْمٍ اَقْبَلِیْنِ یعنی قلیل تعداد میں رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کی کل آبادی کا غالب حصہ

بطور
مضامین

بسم اللہ
کے ابتدا

کفار و مشرکین پر ہی مشتمل ہے۔ مشرک لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے
معبودانِ باطلہ کا نام لیتے ہیں۔ پڑانے زمانے کے عرب کے مشرکین اپنے
معبودانِ لات، منات اور عزرا وغیرہ کا نام لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام
کے زمانے کے لوگ ود، سواع، نسر وغیرہ کا نام لے کر کام کی ابتدا کرتے
تھے۔ عیسائی آج بھی باپ بیٹا اور روح القدس کا نام لیتے ہیں۔ اس کے
بر خلاف جب دنیا میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس کے ماننے والے
اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا کریں جو کہ معبود
برحق اور وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو سب سے
پہلی آیات نازل ہوئیں ان کی ابتدا بھی اسی حکم کے ساتھ ہوئی اِنَّ اَوَّلَ مَا نَزَّلَ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اَنْسَ پروردگار کا نام لے کر پڑھنے جس نے پیدا کیا۔
قرآن پاک میں اللہ کے اسم پاک کے ذکر کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ منزل میں فرمایا
وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّكَ لِپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ سورۃ اعلیٰ میں ہے
وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ لِپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی، اسی
طرح سورۃ احزاب میں ہے اے ایمان والو! اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا قَدْ
سَجَّوْهُ بِكُوفَةٍ وَاَصْبَحَ اللّٰهُ تَعَالٰی کا خوب ذکر کرو اور صبح شام اس کی
تسبیح بیان کرو۔ بہر حال اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر اچھے کام کی ابتدا
بسم اللہ سے کریں۔

امام ابو بکر جصاصؓ اور دوسرے مفتیین فرماتے ہیں کہ ہر اچھے کام کے شروع
میں خواہ وہ کھانا پینا ہی ہو بسم اللہ پڑھنی چاہیے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کافران بھی ہے کُلُّ امْرِئٍ ذِي يَالٍ لَمْ يَسِدْ بِسْمِ اللَّهِ فَيُوقِطِعْ
 ہر اچھا، جائز اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائیگا تو وہ کام دُمر
 کئے جانور کی طرح ہو گا یعنی بے برکت ہو گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی فتاویٰ ہے
 کہ جس خطبے کی ابتداء میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے
 فَهُوَ أَجْزَمٌ وہ جذامی آدمی کی طرح ہوتا ہے جس کی انگلیاں وغیرہ گل چکی ہو
 لہذا ہر جائز کام کی ابتداء میں بطور تعظیم اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔

سورۃ نمل کی آیت ۲۰ ہے اِنَّكَ مِنْ سُلَيْمَنْ وَ اِنَّكَ بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ چنانچہ تمام محدثین اور فقہائے کرام نے اس بات پر
 اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی کم و بیش ۶۶۱۶ آیات میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ایک آیت ہے اور یہ جزو قرآن ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے
 کہ بسم اللہ ہر سورۃ کا جزو بھی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے پیروکار
 کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جزو تو ہے مگر ہر سورۃ کا جزو نہیں۔
 چنانچہ جب قرآن پاک بالبحر پڑھا جاتا ہے تو صرف سورۃ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
 کی تلاوت بالبحر کی جاتی ہے، باقی پورے قرآن پاک میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی
 ہے بجز ایک مرتبہ کے ہر دو سورتوں کے درمیان جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے، یہ
 محض سورتوں کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے ہے۔ حدیث ابتداء سورۃ
 میں بسم اللہ کسی سورۃ کا جزو نہیں ہے۔

چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جزو ہے۔ اس لیے اس کے
 بھی وہی احکام ہیں جو قرآن پاک کے ہیں، کوئی جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت

لے فیض القدیر شرح جامع صغیر ج ۱۰ ص ۱۰۱ احکام القرآن ص ۱۰۱

بسم اللہ
جزو قرآن
یا سورۃ

والا ثواب کا مستحق ہو گا۔ البتہ اگر دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہ بھی پڑھی جائے تو نماز میں غلّ واقع نہیں ہوتا۔ اسناد اسی بات کا فتویٰ دیتے ہیں۔

بسم اللہ
بوقت ذبح

مہ نور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پر طہنی فرض ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مستحکم شعار ہے۔ اگر اس موقع پر اللہ کا نام نہیں لے گا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہے گا۔ تو شعار کے خلاف ہو گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ عَالِيَهَا صَوَافَّ (الحج) اونٹوں کی قطاروں کو اللہ کا نام لے کر نحر کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الانعام) جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ بیا گیا ہو، اس کو مست کھاؤ، وہ مردار کی مانند ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کے لیے معافی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اور اگر قصداً اللہ کا نام نہیں لیا تو ذبیحہ حرام ہو گا کہ یہ عرت ابراہیمہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔

ہر کلمہ
میں بسم اللہ

کوئی بھی کام ہو طہارت، کھانا پینا، لباس پہنا، چلنا، سونا، تمام کام اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرنے چاہئیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب گھر سے نکلے تو کہو بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ میں اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کے بھروسے پر چلا ہوں آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا اس طرح سکھائی ہے اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا اسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرِجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا لے اللہ! میں گھر میں غیرت

لے

سے داخل ہونے اور غیریت سے نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار اللہ پر چار ابھروسہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بسم اللہ کہا جاتا ہے تو اس میں فعل مجذوف ہوتا ہے، آدمی فحش کی مناسبت سے بسم اللہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میں کھانا پیتا ہوں یا پنتا ہوں یا سواری پر بیٹھتا ہوں یا کوئی دیگر کام کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہؓ کے چھوٹے بیٹے عمر بن ابی سلمہؓ حضور کی پرورش میں تھے۔ ان کا شمار چھوٹے صحابیوں میں ہوتا ہے۔ کھانا تیار تھا۔ بچے نے دُور بیٹھے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اے بیٹے! قریب ہو کر بیٹھو، بسم اللہ پڑھو، کُلْ بِیَمِیْنِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ وَکُلْ بِیَمِیْنِكَ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ نے کھانے کے متعلق چار چیزوں کی تعلیم دی جس میں بسم اللہ بھی شامل ہے۔

بسم اللہ میں اسم کے ساتھ جو سب الگ ہوئی ہے اس کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ اس کا مشہور معنی تو مصاحبت یا رفاقت ہے مگر یہ تبرک اور استغانت کے لیے بھی آتی ہے۔ تاہم یہاں پر تینوں معنی مراد ہیں۔ اس طرح بسم اللہ کا معنی یہ ہو گا کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے نام کی رفاقت سے اور اس کے نام کی برکت سے اور اُس کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں لفظ اللہ اکرم ہے اور رحمان اور رحیم صفات ہیں۔ اسم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرتا ہے جب کہ اُس کی ہر صفت اُس کی کسی نہ کسی تجلی کو ظاہر کرتی ہے۔ اہم عباد الکرم جیل نے اپنی کتاب الانسان الکامل میں لکھا ہے کہ اسم وہ شے

ہے جو فہم میں نہیں ہو، خیال میں مصور ہو، وہم میں حاضر ہو، فکر میں مرتب، حافظ میں محفوظ ہو، عقل میں موجود ہو۔ فرماتے ہیں کہ اسم بول کر ہی ذات کو سمجھا جاسکتا ہے اس کے بغیر ذات کو نہیں سمجھا جاسکتا اللہ اسم کا مفہوم ہی ہے جو عرض کر دیا۔

انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے (۱) اسباب فراہم کرنا (۲) انتہا تک پہنچانا (۳) ثمرات مرتب کرنا۔ جہاں تک اسباب فراہم کر کے کا تعلق ہے، اس پر اسم اللہ کا تصرف ہوتا ہے چونکہ اللہ خالق کُلِّ شے ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے لہذا اسی اہم پاک کے ذریعے سے کسی کام کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ ان اسباب کو آخر تک قائم رکھنا بھی ضروری ہے ورنہ کام اوصو راہ جائے گا چنانچہ ان اسباب کو انتہا تک قائم رکھنے میں صفت رحمان کا فرما ہوتی ہے۔ کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ پھر جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات مرتب کرنے میں صفت رحیم اپنا تھاخا پورا کرتی ہے۔ لہذا جب کوئی شخص کوئی کام کرنے لگتا ہے اور یسیر اللہ الخیرین اللہ حیوہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں اسمائے پاک کے وسیلے سے کام کی تکمیل چاہتا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ یعنی صفت رحمان میں غمخیز پائی جاتی ہے۔ لہذا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر نیک و بد اور مؤمن و کافر پر یکساں مہربان ہے اور سب کو عز و دیانت زندگی بہم پہنچاتا ہے۔ البتہ صفت رحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے، لہذا آخرت کے انعام و اکرام صرف مؤمنوں پر ہوں گے جب کہ کفار مبتلائے عذاب ہوں گے ہر حال

بسم اللہ میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان و رحیم اس کی صفات ہیں۔ ہر کام کی تکمیل کے لیے ان تینوں اسمائے پاک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تینوں نام آگئے ہیں۔

اسما کو مخفف کرنے کی ریت دُنیا میں عام ہو چکی ہے۔ انگریزی تمدن میں اس و بار کو خصوصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ڈگریوں کے نام ایم اے، بی اے، پی ایچ ڈی کی قبولیت کے بعد اپنے ناموں کی تخفیف بھی عام ہے جیسے زعیم الرحمن سلمری کی بجائے ڈپٹی آر سلمری لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اس ضمن میں فقہانِ اہل سنت اور محدثین مغلطام فرماتے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو اس میں تخفیف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے عبد الصمد کو صرف صمد کہنا یا عبد الرحمن کو رحمان اور عبد المجید کو مجید صاحب کہ دینا غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان کا اطلاق کسی مخلوق پر کرنا جائز نہیں۔ اس لیے یہ نام مکمل عبد الرحمن یا عبد المجید کہہ کر پکارنے چاہیٹ جس سے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عبد ظاہر کرے۔

ٹھوکر لگنے پر بسم اللہ

اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے حضور علیہ السلام سواری پر سوار تھے۔ آپ کے پیچھے ایک دوسرے صحابی بھی بیٹھتے تھے۔ ایسا کہ سواری کو ٹھوکر لگی تو پیچھے بیٹھے صحابی نے عربی محاورے کے مطابق کہا لَقِيَ الشَّيْطَانَ یعنی شیطان تباہ ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ایسا مت کو! کیونکہ ایسا کہنے سے شیطان سمجھتا ہے کہ میری بھی کوئی محشیت ہے جس کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے موقع پر بسم اللہ کو مندا احمد کی روایت میں آتا ہے اِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللّٰهِ قَصَاعَتْ جِبِّ قَمِيٍّ بَسْمِ اللّٰهِ

تر شیطاں ذلیل و خوار ہو گا۔ صغیر کا معنی اچھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن بسم اللہ کہنے سے شیطاں مکھی کے برابر چھوٹا سا بن جاتا ہے۔

جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تو حضرت علیؓ کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے کہا گیا۔ آپؐ نے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس پر کفار نے اعتراض کر دیا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہذا پرانے طریقے کے مطابق بِسْمِ اللّٰهِ کے الفاظ لکھے جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ اللّٰهُ سُبْحٰنَ الْحُسْنٰی (نبی اسرائیل) خدا تعالیٰ کو اللہ کے لفظ سے یاد کرو یا رحمان و رحیم کے ساتھ، اُس کے سامنے نام بچلے ہیں۔ مشرکین محض ہٹ دھرمی کر رہے ہیں کہ رحمان و رحیم کا ذکر پسند نہیں کرتے حالانکہ صفت رحمان سے کمالات موجود اور رحیم سے معنوی اور اخروی کمالات آتے ہیں۔ بہر حال حضورؐ نے فرمایا کہ مشرکین جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح لکھ دو۔ چنانچہ معاہدہ حدیبیہ کی ابتدا صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے کی گئی۔

قرآن پاک کی ابتدا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی سب سے ہوتی ہے اور اس کی ابتدا والساں کی سب سے ہوتی ہے۔ اس کے متعلق غزنی کے مشہور شاعر ثنائی مہجور کہ اولیاء اللہ ہیں سے تھے، فرماتے ہیں :-

اول و آخر قرآن زبیں سپہ باو سین

یعنی اندر راہ دیں رہبر تو سب ان بس

قرآن پاک با سے شروع ہوا اور اس پر ختم ہوا ہے، دین کے راستے میں تیری

معاہدہ
حدیبیہ
بسم اللہ

اول و
آخر قرآن

راہنمائی کے لیے یہی نسخہ کافی ہے۔ ثنائی نے یہ بھی کہا ہے ۔

گر دو قرآن گروہ زانکہ ہر کہ از دست آں گرفت

آں جہاں درست از عقوبت آں جہاں ستم رفت

قرآن کے گروہ ہی گھومو کیونکہ جو شخص قرآن پاک سے اخذ کر لیا، وہ اُس جہاں میں منزل سے

بچ جائے گا اور اس جہاں میں مقنوں سے مامون رہے گا۔ یہ اس قدر بابرکت کتب ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جس کی قین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت اس جہاں

کی ہے۔ انسان کافر مض ہے کہ اس جہاں میں عبودیت کی عبادت کرے، اور

اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے انسان کی دوسری حالت برزخ کی ہے۔

انسان کافر مض ہے کہ اس دنیا میں ایسے اعمال انجام دے کہ برزخ کے لیے

اللہ تعالیٰ کی حرمت کو ساتھ لے کر جائے نہ کہ خدا تعالیٰ کے غضب کو نہ

جائے۔ اگر اُس نے قرآن پاک سے راہنمائی حاصل کی تو برزخ میں بھی سرخرو ہوگا۔

اور پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی مہربانی ہوگی، یہ اُس کی تیسری حالت

ہے۔ غرضیکہ جس شخص نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم کو بچھڑایا، وہ

برزخ میں اُس کی صفت رحمان سے مستفید ہوگا اور آخرت میں صفت رحیم کا

مستحق بن جائے گا۔

اسماء القرآن

قرآن پاک کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت کا کچھ بیان ہوا تھا۔ اُس کے بعد تعوذ پر مختصر گفتگو ہوئی اور پھر بسم اللہ کے متعلق مختصر عرض کر دیا ہے اب آج کے درس میں قرآن پاک کے مختلف اسماء اور اُن کی مختصر تشریح بیان ہوگی۔

قرآن قرآن کا مادہ قرأ ہے، جس کا لفظی معنی جمع کرنا ہے۔ چونکہ پڑھنے میں حرف کو جمع کیا جاتا ہے، اسلئے قرأ پڑھنے کے معانی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن سے مراد پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک کا یہ نام خود قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ وَأَوْحِيَ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنُ لَا نَذْكُرُ بِهِ وَمَنْ أَبْلَغَ (الانعام) اسے تغیر! آپ کہ دیں کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جس جس تک یہ پہنچے انہیں ڈراؤں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَهْوَىٰ دُنَىٰ اسْرَابِلِ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یوسف) ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

فرقان قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا معنی اسے فیصلہ کرنے والی کتاب۔ قرآن پاک حق و باطل، ایمان و کفر اور صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ یہ نام سورۃ فرقان میں اس طرح آیا ہے تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بَرَکَتُہ

وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا اور ڈرانے والا بن جائے۔

تذکرہ کا معنی یاد دہانی ہے۔ قرآن پاک تمام عمدہ سپان اور دیگر ضروری باتیں انسان کو یاد کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تذکرہ کے نام سے پکارا ہے جیسے اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ (المنزل) یہ قرآن یاد دہانی ہے۔ آجکل کی اصطلاح میں تذکرہ کا لفظ عربی میں ٹکڑ پر بھی بولا جاتا ہے، تاہم اس کا اصل معنی یاد دہانی ہی ہے۔

قرآن پاک ہدایت بھی ہے جیسے فرمایا کہ یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا جو کہ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى (البقرہ) لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن تمام عالمین اور بالخصوص انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی راہنمائی ہے اور یہ زندگی کے ہر موڑ پر راہنمائی کرتا ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو کس طرح حل کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور بھی فرمایا وَاَنزَلْنَا اِلَيْكَ كُتُبًا مُّبِيْنًا (النساء) ہم نے تمہاری طرف کھلی روشنی آوری۔ نور کا لفظی معنی روشنی ہے اور یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ نور کا اطلاق اس مجازی روشنی (الہیہ) پر ہوتا ہے اور روحانی روشنی پر بھی جس کے ذریعے انسان کی روح اور قلب منور ہوتے ہیں۔ اُن کے شکوک و شبہات رفع ہو کر پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔

قرآن پاک کو بصائر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے هٰذَا بَصٰۤاۤیْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ (الاعراف) یہ تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہیں۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے جس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو دل میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ بصارت آنکھ

یعنی شفاء کے لیے دو چیزوں کو لازم پکڑو۔ ایک قرآن پاک ہے جو روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور دوسری شہد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جسمانی بیماریوں کی شفاء رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مکھی کے پیٹ میں نہایت پاکیزہ اور مصطفیٰ شہد پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مکھی کی فطرت میں ڈال دی کہ وہ ہمیشہ پاک چیز، خوشبودار پھول اور عذات ستھری غذا پر بیٹھتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ شہد کی مکھی گندگی پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی مکھی نجاست پر بیٹھی پائی جائے تو سخت سزا کی مستحق ٹھہرتی ہے جن لوگوں نے جانوروں اور کثرت سے مکوڑوں پر تحقیقات کی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی سردار مکہ مکھی ہوتی ہے جسے عربی زبان میں لعوب کہتے ہیں۔ اگر کوئی مکھی گندگی میں موش پانی جا تو فوراً گرفتار کر کے حکم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اُس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے تو مکہ کے حکم سے اُس کا سرتن سے جدا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کو نہایت ہی پاکیزہ چیز فرمایا ہے۔ یہ مکھیاں اپنے بچوں کو بھی کھاتی اور انسان بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں بہر حال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسمانی بیماریوں کے لیے شہد کو لازم پکڑو اور روحانی بیماریوں کے لیے قرآن کریم کو لازم پکڑو، یہ دونوں چیزیں باعث شفاء ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کو موعظت بھی فرمایا ہے جس کا معنی وعظ و نصیحت والی باتیں ہیں۔ اس کے ذریعے انسانوں کی جمالت دور ہو کر اُن میں اچھی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

فَهِنَّ الْمَعَادِرُ الْمُنْتَهِيَةُ بِالْأَعَادِ
وعظ کا معنی ایسا ہے کہ انسانی ذہن میں تاریکی
دلی بازوں کی جگہ روشنی دلی پیدا کی جائیں۔
الْمَعَادِرِ الْقُدْسَانِيَّةِ

قصے کہانیاں، الٹی سیدھی باتیں فضول محض ہے۔ وعظ و نصیحت بڑی بلند چیز ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کا نام غفلت بھی رکھا ہے۔

تبیان

قرآن حکیم کا نام تبیان بھی ہے۔ بیان تو عام وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر تبیان کا معنی بہت زیادہ وضاحت ہے وَكَذَلِكَ نَعْيِدُكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل) ہم نے آپ پر ایسی کتاب اُتادی ہے جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرتی ہے۔ وہ تمام باتیں جن کا حسیق عقیدے سے ہے یا عمل سے، اخلاق سے ہے یا ذہنی بالیدگی سے، فکر کی بندہ سے ہے یا اللہ کی معرفت سے، عالم بالا سے ہے یا برزخ اور حشر سے، اُن تمام کی وضاحت قرآن پاک میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام تبیان رکھا گیا ہے۔

قیم

قرآن پاک کا ایک نام قیم بھی ہے۔ قِيَمًا لِّتُنذِرَ نَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ (الحکف) اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو قیم ہے تاکہ ڈرائے اس سخت عذاب جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ قیم کا معنی نگرانی اور حفاظت کرنے والی بھی ہے۔ یہ کتاب نگرانی کرتی ہے اور غلط چیزوں کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ قیم کا معنی الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء) میں بھی ملتا ہے یعنی مرد عورتوں کے نگران اور محافظ ہیں۔ عربی زبان میں قیم جماعت، میکر ٹری کو کہتے ہیں، اُس کا نام بھی تمام امور کی نگرانی ہوتا ہے۔

احسن
الحديث

قرآن پاک نے اپنا نام حسن الحدیث بھی بتایا ہے۔ اللَّهُ تَزَكَّىٰ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ (الزمر) اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی۔ وہ شہنشاہ مطلق اور ملک الملوک ہے، اُس کا کلام بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اس لیے قرآن کو حسن الحدیث

فرمایا گیا ہے۔ خطبہ جمعہ میں بھی آپ سنتے سنتے ہیں اَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ
اللّٰهِ سُبْحٰنَہٗ اَسْبَحَہٗ اَشْہَدُہٗ اَللّٰہُ اَكْبَرُ کَلَامُہٗ۔ اس سے بہتر کائنات میں کوئی کلام نہیں
لہذا یہ احسن الحدیث بھی ہے۔

مثانی کا معنی دہرائی جانے والی کتاب جس کا بکثرت تکرار ہوا ہے۔ قرآن
پاک کا یہ نام خود قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا سورۃ زمر میں ہے
اللّٰہُ نَزَّلَہٗ بِتَرْتِیْلِہٖ نَزَلَہٗ فَرَّادًۢی سُوْرًا مَّکْثٰتٍ مَّتَّصِیٰتٍ بَیِّنٰتٍ لِّہٖ مَثٰنِی
اٰتِیٰتٍ طٰقٰتِی جٰتِیٰتِی ہِیْ اَوْرَدَہٗ فِیْ جٰتِیٰتِی ہِیْ۔

قرآن پاک کا ایک نام برہان بھی ہے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ ہر دعویٰ
کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح قرآن حکیم بھی بیشمار دلائل پر مشتمل ہے۔
توحید کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں، اسی طرح
شرک کے رد میں دلائل کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ وقوع قیامت کے
متعلق مختلف طریقوں سے بے شمار دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ چمن پنجرہ
قرآن کریم کو برہان بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ نسا میں ہے فَذَہَبَہٗ کُمْ بَرۡہَانٌ
مِّنۡ رَبِّکُمْ تَحِیۡقُ تَمَآءُہٗ ہَاہُ تَمَآءُہٗ رَبُّکُمۡ لَہٗ دِلَالٌ اَکْثٰی ہ

قرآن پاک کو الکتاب کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا ہی اسی
لفظ سے ہوئی ہے ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیۡبَ فِیۡہِ ہُوَ الْکِتٰبُ الْحَکِیۡمِ
مِیۡسَہٗ ثَلَاثَ اٰیٰتٍ الْکِتٰبُ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِیۡنٍ یہ الکتاب اور قرآن مبین
کی آیتیں ہیں۔ دراصل الکتاب کہلانے کی حقہ صرف وہی کتاب ہو سکتی ہے
جس کی حیثیت بلند و بالا ہو اور جو عیب اور نقص سے پاک ہو اور یہ شرف صرف
قرآن پاک کو ہی حاصل ہے۔ بعض نے مجازی عنوان سے بات اس طرح

سمجھانی ہے۔ اس کتاب نیست چیزے دیگر است دنیا میں لاتعداد مضامین پر مشتمل کتابیں موجود ہیں، تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ٹیکنالوجی، نفسیات، معاشیات، سیاسیات، دینیات، مگر ہر کتاب میں علمی دلائل کی کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہی حاصل ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہی ان کتاب ہے۔

قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ ذکر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کا ایک معنی وہ علم ہے جس کے ذکر سے انسان میں یادداشت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا ذکر وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے سورۃ احزاب میں ہے۔ اے ایمان والو! اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اپنے اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکروا ذکر اللہ حتیٰ یقولوا فنجنّ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دلوں میں ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر کا لقب بھی دیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحج میں آتا ہے اذکروا اللہ الذی انزلنا الذکر ولنا لکھ خیفون یہ ذکر ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

مسائل تلاوت

سب سے پہلے عظمتِ قرآن پاک کا کچھ بیان ہوا تھا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے منطوق کچھ مختصر طور پر عرض کیا تھا۔ پھر قرآن حکیم کے اسمائے مبارکہ کی مختصر تشریح پیش کی تھی اور اب آج قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق کچھ مسائل کا بیان ہو گا۔ اس کے بعد طریقہ تفسیر کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا اور پھر انشاء اللہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان ہوگی اور اس کے الفاظ کی تشریح عرض کی جائے گی۔

تلاوت
قرآن کا اجر

اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ذوالِ علم میں سے اہم ترین فریضہ وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعہ سے مکمل علم قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا ہے جو کہ پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا تو فرض ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کا مسئلہ بھی خود اسی میں ذکر فرمایا ہے ارشادِ باری ہے اَنْتُمْ مَّا وُحِّدَ لَيْتُ مِنْ الْكِتَابِ (العنکبوت) جو کہ کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اَلَّذِينَ اسْتَفْهَمُوا الْكِتَابَ يَلْعَبُوْنَهُ حَقًّا رِتْلًا وَّيَقِيْهِ (البقرہ) جو صادق الایمان لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں اور ایسے ہی لوگ اجر کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی

ایمان اور پیمانی کے ساتھ تلاوت کہ مجھے قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی۔ خواہ ان کا مطلب بھی نہ سمجھتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَللّٰہُ تین حروف ہیں اور ان کی تلاوت سے تین نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن کے متعلق پہلے درجے کی بات یہ ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، یہ تو ضروری ہے۔ اور پھر دوسرے درجے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت پر بھی اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ کسی دوسرے کلام کی تلاوت پر اتنا اجر نہیں جتنا اس کی تلاوت پر ہے۔ لہذا اس کی تلاوت کرنے والا اگر ایماندار ہے تو یقیناً اس کو اجر حاصل ہوگا۔

ایصالِ ثواب

یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے مگر عمل طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ثواب پڑھنے والے کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بھی حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن خوانی کے اُس کا ثواب دوسروں کو ایصال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا ثواب خود تلاوت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، کسی دوسرے کو ایصال نہیں کیا جاسکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کو صدقہ خیرات، استغفار یا دعا کا ثواب تو پہنچتا ہے، حج اور عمرہ کا ثواب بھی ملتا ہے مگر تلاوت قرآن کا ثواب صرف پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح دعا، استغفار یا صدقہ وغیرہ کا ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے، اسی طرح اُیید

ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی پہنچے گا۔ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن ایک نیک عمل ہے اور نیک عمل کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جس طرح صدقہ خیرات دوسرے کے ساتھ احسان ہے، اسی طرح تلاوت بھی احسان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُمید ہے کہ تلاوت کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ تلاوت کے بعد تلاوت کرنے والا اس طرح دعا کرے کہ جو کچھ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا اجر اپنے والدین، اساتذہ، کسی بزرگ، عزیز رشتہ دار، دوست یا پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارک جس کو بھی چاہے ہر کر سکتا ہے۔

نفل عباد
کا ثواب

فقہ حنفی کا یہ مشہور معروف مسئلہ ہے کہ ہر ایماندار شخص اپنے نفل عمل میں سے جتنا چاہے دوسرے کو ہر کر سکتا ہے۔ جہاں تک فرائض، واجبات اور سنن کا تعلق ہے ان عبادت کی ضرورت تو خود انجام دہندہ کو ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر ایسے کے لیے وہ خود جواب دہ ہے، لہذا ان کو تو ہر نہیں کیا جاسکتا، البتہ نفل عبادات میں دوسروں کو ہر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی مسئلہ کے تحت یہ ضمنی مسئلہ بھی آتا ہے کہ فرائض کے علاوہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ کوئی شخص دو چار رکعت نفل نماز کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب اس کے والدین یا دیگر اقرباء کو پہنچائے۔ اسی طرح روزہ کا مسئلہ بھی ہے فرض روزہ تو انسان خود اپنے لیے رکھے گا، اس کا ثواب دوسروں کو نہیں پہنچا سکتا البتہ نفل روزے کا ثواب ایصال کیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی مرنے والے کا فرض روزہ رہ گیا ہے تو اس کی طرف اس کا کوئی عزیز نفل روزے کے ذریعے نہیں کر سکتا اگر

کہ شخص کا فرضی یا اندر کا روزہ چھوٹ جائے تو حدیث شریف میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ اُس کا سر پرست ایسی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ ہر روزے کا فدیہ صدقہ نظر کے مطابق دو سیر گندم یا اُس کی قیمت کے برابر ہے۔ ہر نماز کا بھی یہی فدیہ ہے۔ اگر کسی مرنے والے کی نماز ضائع ہو جائے، تو اُس کے وارثان ہر نماز کے بدلے صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کریں۔ اگر مرنے والا وصیت کر گیا ہے تو پہلے اُس کے مال میں سے فدیہ ادا کیا جائے اور پھر باقی میں تقسیم ہوگا اور اگر وہ خود وصیت نہیں کر گیا تو اُس کے عزیز یا دوست احباب فدیہ ادا کریں۔

بہر حال امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک نفل نماز، روزہ یا تلاوت کا ثواب کسی دوسرے کو ایصال کرنا درست ہے اور بالعموم اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ قبرستان جانے والے کو بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ قل شریعت پر ہے یا سورۃ یٰسین پڑھے اور اس کا ثواب امارت کو بخش دے یہ جائز ہے۔

قرآن کا
محبوب بنانا

بعض لوگوں پر سیال کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد محبوب جانتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے قرآن پاک مجھل دیا ہے اس میں زیادتی پائی جاتی ہے اور ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ایسے شخص کو نہایت عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے کہ مجھ سے قرآن پاک مجھل دیا گیا ہے۔ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ امام بخاریؒ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کے علاوہ

تہذیب
دین

صحیح بخاری ۲۰ جلد، مسند احمد ۵۹ جلد، مسند ابی یوسف ۲۲ جلد

صحیح بخاری ۵۳ جلد، مسند احمد ۲۶۸ جلد، مسند ابی یوسف ۲۰ جلد

انہوں نے عرض کیا، حضور! قرآن پاک آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ سنتے ہیں مگر آپ ہمیں پڑھنے کے لیے فرمائیے، فرمایا:

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ مِنْ غَيْرِي یعنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے قرآن کریم سنوں۔ گیا جس طرح خود پڑھنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اسی طرح سننا بھی پسندیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی اور کئی رکوع پڑھ گئے۔ پھر جب آپ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بسنا حضرت ابن مسعودؓ خاموش ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے تلاوت بند کر دینے کا اشارہ فرمایا۔ بہر حال جب کوئی دوسرا شخص پڑھ رہا ہو تو قرآن کریم کو سننا چاہیے کہ یہ بھی ایک بہتر بات ہے۔

تلاوت میں خوش الحانی

قرآن پاک کو اچھے لہجے اور خوش الحانی سے پڑھنا بھی مستحب اور اہم کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث شریفین میں آتا ہے کہ عربوں کے لہجہ پر اچھی آواز سے تلاوت کرنی چاہیئے۔ آج کل بعض لوگ شعروشاعری اور عشقیہ گانوں کے طریقے پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ مکروہ تحریمی اور گناہ کا باعث ہے۔ اُستے فقہائے کرام ناجائز قرار دیتے ہیں۔

تلاوت قرآن پاک کے ضمن میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس جگہ پر تلاوت کی جائے وہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہونی چاہیئے۔ ارد گرد کا ماحول بہتر ہو۔ مسجد تو بہر حال پاکیزہ مقام ہوتا ہے۔ اگر گھر میں بھی تلاوت کرے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں

قریب گندگی نہ ہو، بدبو والی جگہ پر قرآن کی تلاوت سوء ادب ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ تلاوت نہایت عاجزی کے ساتھ کرے اور ممکن ہو تو قبلہ رو ہو کر تلاوت کرے قاری کے اپنے حجم اور لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ قرآن پاک کی افضل ترین تلاوت وہ ہے جو نماز کے دوران کی جائے۔ ایسی تلاوت کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جو میں نے عرض کر دیے ہیں۔

فضائل قرآن اور اصول تفسیر

قرآن کریم کے بارے میں چند ضروری مسائل کل عرض کیے تھے۔ اب قرآن پاک کی فضیلت بحیثیت مجموعی اور اس کے طریقہ تفسیر کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے الفاظ کی تشریح وغیرہ بیان ہوگی۔

بہارِ مضامین

امام ابن کثیرؒ آٹھویں صدی ہجری کے بڑے پائے کے مفسر قرآن ہوئے ہیں۔ آپ نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تاریخ کی بڑی مستند کتاب بھی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آٹھویں صدی تک کی تاریخی روایات مند کے ساتھ بیان کی ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے۔ شرافت اور عزت میں اس کے برابر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے **اللَّهُ تَزَلَّى أَحْسَنَ الْحَدِيثِ (الذی) اللہ نے سب سے بہتر بات نازل فرمائی ہے۔ حدیث کا لغوی معنی بات ہے۔ سورۃ مرام سلات میں ہے قَبَائِلُ حَدِيثٍ ۱ بَعْدَ ۲ يُؤْمِنُونَ** اگر خدا تعالیٰ کے قرآن میں لازل کمرہ بات پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے بعد کون سی بات اور کون ہی کتاب نازل ہونے والی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے۔ قرآن کریم ہی تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے۔

اشرف کتاب

اللہ تعالیٰ نے یہ اشرف کتاب اپنے اشرف رسول پر نازل فرمائی قرآن پاک
 میں ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الحجرات) اللہ نے تمام نبیوں کے خاتم
 اور سب کے فضیلت اور شرافت والے نبی پر یہ قرآن حکیم نازل فرمایا۔ سورۃ بقرہ
 میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ يَوْمَ يَأْتِي الشَّارِقُ وَبُورُ
 رسول ہیں۔ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر ان میں
 سے حضور علیہ السلام کے درجات تو تمام انبیاء و رسل سے بلند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
 نے اپنے رسولوں میں سے سے سب سے اشرف رسول پر یہ کتاب نازل فرمائی۔

اشرف فرشتہ اور پھر جس فرشتے کے ذریعے قرآن پاک کا نزول ہوا یعنی جبرائیل علیہ السلام
 وہ فرشتہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں
 فرمایا ہے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (الشعراء) اے عظیم کتاب ہم نے جبرائیل
 کے واسطے سے نازل فرمائی۔

اشرف فرشتہ پھر یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم جس خطہ زمین پر نازل ہوا، وہ خطہ تمام خطوں سے
 زیادہ فضیلت والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ
 لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ کا پہلا گھر جس خطہ
 میں بنایا گیا وہ مکہ معنی مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور جہان بھر کے لیے
 مرکز ہدایت ہے یہ حرم پاک ہے جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے۔
 اسی سرزمین میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔

اشرف مہینہ جس ماہ مبارک میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ بھی سب مہینوں سے افضل ہے۔ اشرف مہینہ
 شہر رمضان الذی اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ) یہ ماہ رمضان ہے جس میں

قرآن پاک کا نزول ہوا اور یہ افضل ترین مہینہ ہے۔

اشرف رات

جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا وہ رات بھی تمام راتوں سے افضل ہے
 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَ کَیْلَهُ الْقَدْرِ ۚ وَ هُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ اِلَّا رَجَسًا
 اَیْلَهُ الْقَدْرِ ۚ وَ هُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ اِلَّا رَجَسًا ۚ اَیْسَی بَارِکَتِ رَاتِہٖ کہ اس ایک
 رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل ہے چنانچہ قرآن کریم کو یہ شرف بھی
 حاصل ہے کہ اُس کا نزول سب اشرف رات میں ہوا۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فَکُلُّ مِنْ کُلِّ الْوُجُوہِ قرآن پاک
 کی فضیلت تمام وجوہ سے مکمل ہے جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے قرآن پاک
 شرف اور فضیلت سمجھنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشرف فضائل
 کو قرآن پاک پر ختم کر دیا ہے۔

تفسیر القرآن
بالقرآن

قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں بعض چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔
 سلف صالحین کا طریقہ کاریہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تشریح اور وضاحت سب سے
 پہلے خود قرآن پاک میں تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعیؒ کا یہ قول ایک مسئلہ کے متعلق تردد
 تھا کہ آیا یہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ انہوں نے تین سو مرتبہ قرآن کی ورق گردانی کی، تب
 جا کر انہیں وہ آیت معلوم ہو گئی جس سے مسئلہ کا حل نکل آیا۔ تاہم مسئلہ کا استخراج قرآنی لوگ
 کر سکتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو کثرت سے کتابیں پڑھتے ہیں ان کے
 حافظے قوی ہوتے ہیں اور وہ تمام مشکلات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ بہر حال
 قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ اُسے خود قرآن میں تلاش کرو، اگر ایک جگہ اجمال
 ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے مل جائے گا یا اگر ایک نظام پر اصول بیان ہوا ہے تو

دوسری جگہ کچھ وضاحت بھی موجود ہوگی۔

تفسیر النہ
اگر کوئی مسئلہ قرآن حکیم سے پورے طور پر واضح نہ ہو تو پھر اُس کی تشریح کیلئے
سنت سے رجوع کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند
کیا گیا ہے لَنْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ (المحل) کہ جو چیز آراہی گئی ہے
آپ اُس کی وضاحت کر دیں۔ امام ابن تیمیہؒ منہجی ملک کے بہت بڑے اہم
ہونے ہیں، آپ مجاہد اور غازی بھی تھے، وہ فرماتے ہیں فَالْسُّنَّةُ تَكْبِيْرُ الْقُرْآنِ
وَلِنَفْسِهِ یعنی سنت ایسی چیز ہے جو قرآن پاک کو بیان کرتی ہے اور اُس کی تفسیر
کرتی ہے۔ امام شافعیؒ اور ہائے اکابرین میں امام شاہ ولی اللہؒ
اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے صاف لکھا ہے کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں، وہ
قرآن کریم کی شرح ہیں، قرآن پاک کے الفاظ وحیِ علی ہیں، لیکن جو باتیں حضور علیہ السلام
کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہیں، وہ وحیِ صغریٰ ہیں، بہر حال قرآن پاک کے بعد تفسیر
کا دوسرا ذریعہ حدیث ہے مطلوبہ تفصیل وہاں سے تلاش کی جائیگی۔

معاذ بن جبلؓ
اور احسان

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف دو مہینوں
کے ساتھ روانہ فرمایا۔ آپ اس علاقہ کے حاکم بھی تھے اور آپ کو تبلیغ اسلام کی حیثیت
بھی حاصل تھی۔ روانگی کے وقت حضور علیہ السلام نے حضرت معاذؓ سے پوچھا کہ جب
تمہارے سامنے مقدمات پیش ہوں گے تو اُن کا فیصلہ کیسے کرو گے۔ عرض کیا،
حضور! سب سے پہلے میں مسئلہ کا حل قرآن پاک میں تلاش کروں گا اگر وہاں سے
راہنمائی حاصل ہوگئی تو اُس کے مطابق فیصلہ کروں گا اور وہاں کوئی چیز صراحتاً نہ
ملے گی تو پھر آپ کی سنت میں دیکھوں گا اور اگر وہاں بھی نہ پاسکائے اَجْتَمِعُوا

پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اور جو بات قرآن و سنت کے مطابق معلوم ہوگی، اُس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلًا يُّسَوِّدُ لِقَاءَ اللّٰهِ لِمَا يُّحِبُّ وَيَرْضَى اللّٰهُ تَعَالٰی کا شکر ہے کہ اُس نے رسول کے نیچے ہونے کو اُس چیز کی توفیق دی ہے جس کو وہ پسند کرنا ہے اور جس پر راضی ہوتا ہے گویا یہ اصول وضع ہو گیا کہ جب کوئی چیز قرآن و سنت سے نہ مل سکے تو پھر ایسا مسئلہ اہل علم اجتہاد کے ذریعے حل کریں گے۔

امام ابو حنیفہ کا طریقہ تفسیر یہی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں صحیح پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں صراحت نہیں ملتی تو پھر حدیث رسول میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر حدیث میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو پھر اقوال صحابہؓ کو دیکھتے ہیں۔ اگر صحابہؓ پر کسی مسئلہ پر متفق ہوں تو آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور اگر صحابہؓ میں اختلاف ہو تو پھر امام صاحب اقوال صحابہؓ میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر صحابہؓ کے اقوال سے بھی معاملہ واضح نہ ہو تو پھر تابعین کے متعلق آپ فرماتے ہیں هُمْ رِجَالٌ وَفَّيْنُ رِجَالًا وَهِيَ اس میدان کے مرد ہیں اور ہم بھی اس میدان کے مرد ہیں چونکہ امام صاحب خود صحابہ تابعین میں سے ہیں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ہم خود اجتہاد کے مسئلے کا حل دریافت کریں گے، تاہم آپ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہؓ کو اولیت دیتے ہیں اور جو نتیجہ غیر یہ اجتہاد کو اختیار کرتے ہیں، چنانچہ اصول فقہ والوں نے شریعت کے چار ہی دلائل بیان کیے ہیں یعنی اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا اتفاق اور پھر اجتہاد۔

خود امام صاحبؒ نے ایک علمی کمیٹی بنا رکھی تھی جس میں امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ و داؤد طائیؒ اور عبد اللہ بن مبارکؒ جیسے بڑے بڑے لوگ شامل تھے جب کوئی حل طلب مسئلہ

آتا تو اس چالیس رکنی کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا، امام صاحب بھی مجلس میں شامل ہوتے، متعلقہ مسئلہ پر سمجھتے بحث ہوتا اور پھر رائج امر کو لکھ لیا جاتا۔ امام صاحب اور آپ کے شاگردان نے جو مسائل اجتہاد کے ذریعے حل کیے ہیں ان کی تعداد بارہ لاکھ سے کم نہیں۔

رحمۃ اللہ علیہ
عبدالحق
معدود

کسی معاملہ میں صحابہؓ کے درمیان اختلاف کی صورت میں بعض کو بعض پر ترجیح دی جاتی ہے، مثلاً جہاں کہیں غلطی نے راشدینؓ میں سے کسی کا قول آبلے گا۔ وہ قابل ترجیح ہوگا۔ کیونکہ ان کے پاس ہے میں خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ یہ ہدایت اور استقامت پر ہیں۔ چاروں غلطی نے راشدین کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بات قابل تسلیم ہوگی کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کا اکثر حصہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے براہ راست سیکھا تھا۔ آپ ہی کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تشریح سنی تھی، چنانچہ امام احمدؒ نے بھی خلفائے راشدین کے بعد ابن مسعودؓ کا ذکر کیا ہے۔ خود آپ کا دعویٰ تھا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَّلْتُ مِنْ أَيْدٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَانَا أَعْلَمُ فِي مَنْ نَزَّلَتْ وَآيِنَ نَزَّلْتُ مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر میں جانتا ہوں کہ کس کے حق میں اور کس پر نازل ہوئی فرماتے تھے وَكَوْا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ اگر مجھے علم ہو کہ قرآن کو مجھ سے زیادہ جانتے والا کوئی ہے اور میں اس تک ساری پر پہنچ سکتا ہوں تو یقیناً سواہر کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علم سیکھنے کی کوشش کرتا۔ آپ کا یہ بھی قول ہے کہ ہم جماعت صحابہؓ کی حالت یہ تھی کہ جب دس آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ہم آگے

ملہ ترجمہ میچل، کتاب العلم، تفسیر ابن کثیر ص ۲۱۲

ملہ تفسیر ابن کثیر ص ۲۱۲

نہیں بڑھتے تھے جب تک ان کے معافی اور اُن پر عمل کرنے کے طریقے کو نہ جان لیتے اور پھر ہر قابلِ عمل حکم پر عمل کرتے۔ آپ کے الفاظ اس طرح ہیں۔ حَتَّىٰ يَتَلَمَّوْا بِمَا فِيهَا مِنَ الْمَسِيْلِ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا۔

صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی شخصیت بھی بہت مشہور ہے حضور ﷺ نے آپ کے متعلق دعا کی تھی اَللّٰهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ اَللّٰهُمَّ فِقْهَهُ فِي الدِّيْنِ اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم سکھا اور اسے دین میں سمجھ عطا کر حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت حضرت ابن عباسؓ کی عمر صرف گیارہ یا بارہ برس تھی، تاہم آپ دینی معاملات میں بڑے متبحر تھے اکثر حضورؐ کے گھر میں اپنی خانہ کے ہاں قیام کرتے تاکہ رات کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال کا مشاہدہ کر سکیں۔ ایک دفعہ حضورؐ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ابن عباسؓ نے آپ کے لیے پانی کا ٹوٹا رکھ دیا حضور واپس تشریف لائے تو دریافت کیا یہ ٹوٹا کس نے رکھا ہے آپ کو بتایا کہ ابن عباسؓ نے رکھا ہے آپ نے اس موقع پر دعا کی اَللّٰهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ اے اللہ! اس کو حکمت اور دانائی سکھا دے۔ اس کو کتاب اللہ کا علم سکھا دے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو علم کا دامن عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عائشہؓ کے زمانہ خلافت میں تھوڑا عرصہ گورنری پر مکن رہنے کے علاوہ ساری عمر قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے حضرت مجاہدؒ جیسے آپ کے بعض شاگرد ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ سے تیس اتر تو قرآن پاک اول تا آخر سیکھا اور پوری تفسیر تشریح سے مستفید ہوئے، خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو

عبداللہ بن عباسؓ

رَفَعُوْا رُءُوسَكُمْ اِلَى السَّمَاءِ ۚ فَاَنْتُمْ تُخَرِّصُوْنَ اَلْقُرْاٰنَ كَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (سورۃ النجم ۱۷-۱۸) یعنی آپ قرآن پاک کی بہترین ترجمانی کرنے والے ہیں۔ بہر حال حضرت ابن مسعودؓ کے بعد حضرت ابن عباسؓ کی تشریح دیکھی جائے گی کہ انہوں نے قرآن کی کسی آیت کا کیا مطلب لیا ہے۔

تفسیر
حرام ہے

تفسیر بالرائے یعنی محض اپنی ذاتی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی رائے رکھتا ہے جو قرآن پاک کی مراد نہیں ہے اور پھر وہ اسے قرآن کی کسی سورۃ یا آیت پر چپا کر اسے تو یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سلف صالحین اللہ تعالیٰ کی مشاد معلوم کر کے اس کے مطابق قرآن حکیم کی تفسیر کرتے رہے ہیں۔ اور کسی نے اللہ کی مشائخ کے خلاف اپنی رائے کو پیش نہیں ہونے دیا۔ تفسیر بالرائے وہ کہ جو ردی اور زمانے سے بھی بڑا جرم ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِهَلَاكِهِمْ قَلْبَتْ بَوَائِقُهُ مِنَ النَّارِ جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کی یا ایسی بات کی جس کو وہ نہیں جانتا تو ایسا شخص اپنا ٹھکانا دوزخ میں تلاش کرے۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ أَخْطَا جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس نے غلطی کی۔ اگرچہ اس نے ٹھیک بات کی ہو، مگر پھر بھی اس نے اپنی ذاتی رائے شامل کر کے غلطی کا ارتکاب کیا ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ جس نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے گمراہی کا ارتکاب کیا۔

امام ابن کثیرؒ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے پوچھا

لے تفسیر ابن کثیر ص ۴۷ لے تفسیر ابن کثیر ص ۴۷ لے تفسیر ابن کثیر ص ۴۷

لے تفسیر قرطبی ص ۳۲ لے تفسیر ابن کثیر ص ۴۷

ایک فَاکْهَةٌ وَاٰتٰیہیں فَاکْهَةٌ کا معنی تو معلوم بہت آتا کیا مضرب ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا: اِنِّیْ سَمَّیْتُ فَاکْهَیْنِیْ وَاِنِّیْ اَرْضِیْ فَاکْهَیْنِیْ اِذَا اَنَا قُلْتُ رَفِیْ رَکِیْبُ اللّٰہِ ہَا اَلَا اَعْلَمُ مَجْدِہٖ کونسا آسمان سایہ کرے گا۔ اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائیگی جب میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس معاملہ میں تکلف نہیں کرنا چاہیئے۔ جس کا علم نہ ہو، وہ اپنی رائے سے نہیں بتانی چاہیئے بلکہ صاف کہ دینا چاہیئے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو کچھ جانتے ہو وہ بتاؤ اور جو نہیں جانتے انہیں اہل علم کی طرف سوچ دو۔ بلا علم اپنی رائے کو دخیل نہ کرو، یہ گمراہی ہے۔

تباہی کے
اسباب

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جیسے دور کے قرآن کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے آپ ہی سے قرآن پڑھا تھا۔ آپ نے ان کو وصیت کی تھی کہ احمد علی قرآن پڑھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرنا۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق حضرت لاہوری نے ساری عمر قرآن پاک کی تعلیم دی تو آپ کے شاگرد دور دور تک پھیل گئے۔ تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو چیزوں سے تباہ کیا ہے ایک کتاب اللہ غفلت اور دوسری قرآن پاک کی غلط تفسیر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کی تعلیم سے بے بہرہ ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ صرف ایک دو فیصد ہی آدمی قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں وگرنہ غالب اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے مگر یہ اس سے اٹھنا بہت کرتا ہی کی طرف جاتا ہے۔

مسلمانوں کی تباہی کی دوسری وجہ غلط تفسیر بھی عام ہے۔ خود مسلمانوں میں سے کتنے

نام نہاد منسٹرین ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر غلط کی ہے۔ عبدالعزیز بن ابی طالبؓ کا دماغ خراب ہو گیا اور اُس نے غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کبھی غافروں کی تعداد دو بتائی اور کبھی تین بتائی۔ اس طرح سرسید کا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ اُس نے بڑے اچھے اساتذہ دستِ تعلیم حاصل کی تھی مگر معجزات کا انکار کیا اور من بانی تفسیر کی۔ غلام احمد پرونہ بھی حال ہی میں فوت ہوئے۔ اُس نے بھی قرآن کے نام پر دُنیا میں کفر پھیلایا۔ اہل بدعت کی غلط تفسیر بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔

مردودی صاحب کی تفسیر میں بھی بہت سی اختلافی غلطیاں ہیں۔ انہوں نے بھی حدیث کے سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ اصلاحی صاحب ابھی زندہ سلامت ہیں انہوں نے واقعہ مزاج کہ خواب سے تعبیر کر دیا ہے۔ حالانکہ چھپایا ہے صحابہ سے یہ واقعہ قوتِ اثر کے ساتھ منقول ہے مگر انہوں نے اسے خواب کا واقعہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ تھا تو ہر شرک و کفر کی بات پر بھگتا کرتے تھے خواب میں تو سب کچھ ممکن ہے اسی طرح احمد رضا نے قرآن پاک کے الفاظ کے غلط ترجمے کیے ہیں اور اس طرح قرآن پاک میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آج بڑے اچھے اچھے تراجم بھی موجود ہیں جن میں مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا محمود حسنؒ کا ترجمہ ہے جو آپ نے مالِ اجل میں قلمبند کیا تھا۔ اللہ کی کتاب کا نہایت احتیاط سے ترجمہ کیا ہے یہ عیاری تراجم ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے تاہم خود اہل حدیث علمائے تسلیم کیا ہے کہ ان کی تفسیر میں بعض غلطیاں موجود ہیں مولانا مردودیؒ نے بعض صحیح احادیث کا اس لیے انکار کر دیا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں حضرت مولانا شاہ ولیؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے عقلیں ناقص ہیں اور نبی کی عقل کامل ہے، لہذا ہمیں صحیح حدیث کے انکار کی بجائے اپنی عقل کو موردِ الزام ٹھہرانا چاہیے۔ صحیح حدیث بہر حال قولِ مصطفیٰ ہے خواہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہر حال تفسیر قرآن کے ضمن میں یہ سب باتیں عرض کر دی ہیں۔

قرآن کریم کا مضموع اور سُورۃ فاتحہ

قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں کل عرض کیا تھا کہ کسی سُورۃ، آیت یا لفظ کی تشریح سب سے پہلے قرآن پاک میں تلاش کی جائیگی اگر وہاں نہ ملے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اگر وہاں پر بھی مسئلہ کا حل نہ مل سکے تو پھر اقوال صحابہؓ میں دیکھا جائے گا۔ اگر پھر بھی تفسیر معلوم نہ ہو تو تابعین اور اُن کے بعد آنے والے مجتہدین کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے مسائل میں اہل علم لوگ ہی خود و فکر کر کے کسی نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔

حضرت مولانا شیخ الحداد محمد حسنؒ نے شاہجی میں امیری کے دوران قرآن پاک کا نہایت عمدہ ترجمہ لکھا ہے۔ اُس کے مقدمہ میں آپ نے شاہ عبدالقادرؒ کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن پاک کے معنی بغیر سند کے معتبر نہیں جہاں پر جس کسی نے قرآن کریم کے کسی لفظ کا کوئی معنی لکھا ہے تو اُس سے پوچھا جائے گا۔ کہ تم نے یہ معنی کہاں سے لیا ہے کسی کی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا اس کام کے لیے تمام مفسرینِ کرام نے اپنی زندگیوں کے بیشتر حصے صرف کیے ہیں انہوں نے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، تب باوجود انہیں تفسیر قرآن کا ملکہ حاصل ہوا ہے۔ امام بخاریؒ نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں تمام اسناد بیان کی ہیں اور آپ نے تفسیر کی شرائط بھی بیان کی ہیں اور جو تفسیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صحابہ کرامؓ یا ائمہ سے منقول ہے اُس کو

لے مقدمہ قرآن کریم حضرت شیخ الحدادؒ

ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی اور امام حاکم نے بھی باب التفسیر لکھا ہے۔ امام لحاظی نے بھی اپنی کتاب مشکل الآثار میں تفسیر کا باب ذکر کیا ہے۔ اب آج کے درس میں قرآن پاک کے موضوع اور قرآن پاک اور سورۃ فاتحہ کے کوائف کا ذکر ہو گا۔

قرآن کا
موضوع

ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع (SUBJECT) ہوتا ہے جس سے وہ بحث کرتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی موضوع ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے انسان مکلف یعنی وہ بالغ انسان جس کو اللہ تعالیٰ سے عقل و شعور عطا کیا ہے اور وہ قانون کا پابند ہے۔ قانون کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ کوئی انسان اس کے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، قانون کی پابندی سے ہی انسان ذہنی، عقلی اور اخلاقی طور پر ترقی کر کے بالآخر حظیرۃ القدس اور جنت میں پہنچے گا۔ انسان کی ترقی دنیا میں تو جاری رہتی ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ایمان لانے کی ترقی برترخ میں بھی جاری رہتی ہے اور پھر وہ حشر کی منزل کو طے کر کے اصل منزل تک پہنچے گا۔ تو ہر حال قرآن کا موضوع انسان مکلف ہے۔ قرآن پاک کسی خاص فرد و اند سے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان سے بحث کر رہا ہے۔

عالمی اور
قومی بنی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا مقصد بھی عالمی طور پر پوری انسانیت کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اقوام عالم اور پوری بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں اس بات کا اعلان خود حضور علیہ السلام کی زبان سے اس طرح کر دیا گیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف) اے بنی نوع انسان! میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں تو اس لحاظ سے آپ عالمی بنی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دوسری حیثیت قومی بنی کی ہے

کیونکہ قرآن پاک کا نزول قریش کی قومی زبان عربی میں ہوا۔ اس سے قریش کی سعادت بھی مقصود تھی۔ اصحاب قبل کے واقع میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی بڑی عزت افزائی فرمائی اور ایک طاقتور دشمن کو چھوٹے چھوٹے سے مالوروں سے ذلیل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قریش خاندان میں اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور قرآن پاک کو اپنی ہی زبان میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَهُوَ عَرَابِيٌّ ۚ هُمْ يَسْمَعُونَ ۚ هُمْ يَسْمَعُونَ ۚ هُمْ يَسْمَعُونَ ۚ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اُس کی قومی زبان میں۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یوسف) ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اس پر گورام کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ تو اس لحاظ سے آپ قومی نبی بھی ہیں۔

بہر حال قرآن کا موضوع انسان مکلف ہے کیونکہ ہمیں انسانیت ہی اس کا مقصد ہے۔ نبوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اجتماعی طور پر تمام انسانیت کو ترقی دینے اور اسلام بھی عالمی ترقی کا ہی پروگرام پیش کرتا ہے جس کے ذریعے تمام عالم انسانیت کی ہدایت مطلوب ہے تو گویا مذہب اسلام بھی کسی خاص قوم اور خاص وطن کیلئے نہیں آیا بلکہ اقوام عالم کے لیے آیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک خاص قوم اور خاص زبان میں نازل ہوا ہے مگر اس کی حیثیت عالمی ہے اور اس کی دعوت پوری ہی نوع انسان کے لیے ہے۔ گذشتہ اودار میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا اور کسی کو دیا زیادہ اقوام کی طرف مگر تمام اقوام عالم کے لیے صرف حضور علیہ السلام ہی کی ذات مبارکہ کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عمومی حیثیت میں نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت و رسالت بھی تمام انسانوں کے لیے تھی۔ اور پھر سب سے آخر میں یہ تعجب اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

اسلام کی
عالمی حیثیت

کو انا فرمایا۔

اصلاح
علم میں

نزولِ قرآنِ پاک کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ علم اور عمل دونوں چیزوں کی اصلاح کرتا ہے۔ علم ایک عام چیز ہے اور اس میں بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے اور فکر میں بگاڑ پیدا ہوتا۔ باطل مذاہب وائے لوگ بھی علم سمجھتے ہیں، وہ کوئی جابل مطلق نہیں ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ ان کے پاس دنیاوی اندھی، کلچرل اور اجتماعی ہر قسم کے علوم ہیں مگر ان میں خرابی پائی جاتی ہے، وہ عالم ہیں مگر بگڑے ہوئے، تو قرآن پاک ہر بگڑے ہوئے علم کی اصلاح کر کے لوگوں کے عقیدے، فکر اور ذہن کی اصلاح کرتا ہے، یہ علم کی اصلاح ہے۔

اور عمل کا بگاڑ تو عام ہے۔ دنیا کی کوئی قوم عملی بگاڑ سے خالی نہیں۔ ہم سچے دین کے پیروکار ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں مگر ہم میں بھی علمی خرابیوں کی کمی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح عمل بالکل ناپید ہو چکا ہے بلکہ صالح اعمال والے لوگ بھی کچھ نہ کچھ تعداد میں ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں اور موجود رہیں گے۔ حق باطل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بہر حال غرابی علمی ہو یا عملی یا اخلاقی قرآن پاک اس کی اصلاح کرتا ہے امام رازخی اور بعض دوسرے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ نزولِ قرآن کا مطلب حصول سعادت الدارین یعنی دونوں جہاں کی سعادت مندی حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان کی علمی اور عملی اصلاح ہو جائے تو اسے دنیا میں بھی سعادت حاصل ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی باسعادت ہوگی۔ غرضیکہ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا مہنوع انسان تکلف ہے۔ یہ قرآن انسان کی علمی اور عملی دونوں طریقوں سے اصلاح کرتا ہے اور بہت کام مقصد بھی جیسا کہ امام بیضاوی فرماتے ہیں تکمیل انسانیت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو لوگوں کی تربیت کرتے رہے ہیں۔ پھر جو لوگ

انبیاء سے ادب سیکھ کر اُس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں وہ درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں اور جو لوگ انبیاء کی تعلیم و تربیت سے مستفید نہیں ہوتے وہ دنیا و آخرت ہر دو مقامات پر بہ کجی کا شکار رہتے ہیں۔

کوائف قرآن

قرآن پاک کے موضوع کے ذکر کے بعد اب قرآن مجید کے کچھ کوائف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی کل ۱۱۴ سورتیں ہیں اور ہر سورۃ کو ایک صحیفہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سورۃ بینہ میں موجود ہے رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً اللہ کا رسول پائیزہ صحیفے پڑھ کر سنا کرتا ہے اور اس سے مراد یہی سورتیں ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر سورۃ کو علیحدہ علیحدہ صحیفہ تسلیم کر لیا جائے تو قرآن پاک کے کل ۱۱۴ صحیفے بن جائیں گے۔ ان میں سے بعض سببے ہیں جیسے سورۃ بقرہ، آل عمران، مائدہ وغیرہ، بعض درمیانے درجے کے صحیفے ہیں اور بعض چھوٹے۔ ہر سورۃ یا صحیفے میں انسانیّت کو درجہ کمال تک پہنچانے کا پروگرام موجود ہے۔ اگر انسان چھوٹی سے چھوٹی سورۃ میں بھی غور و فکر کرے، اس پر اعتماد جائے اور اس کے مطابق عمل کرے تو اس کے لیے ہی کافی ہے۔

قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد چھ ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ اس تعداد کے متعلق مفسرین میں معمولی سا اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ کوئی ایسا فاش اختلاف نہیں بعض حضرات کسی ایک آیت کو دو شمار کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے کل گنتی میں فرق آجاتا ہے جیسے سورۃ الفجر کی ایک لحاظ سے تین آیات ہیں جب کہ دوسرے حساب سے تینتیس ہیں۔ اس طرح کل آیات ۶۶۱۶ یا ۶۶۰۰ بنتی ہیں۔ اور اگر ہر سورۃ کے ساتھ بسم اللہ کو بھی آیت شمار کر لیا جائے تو مزید کچھ فرق پڑھ جائے گا، مگر نہ سورۃ نمل کو چھوٹے کر باقی ۱۱۳ سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورۃ کا جزو نہیں ہے۔

قرآن پاک کے جملہ الفاظ یا کلمات کی تعداد ۸۲۶۷۷ ہے جبکہ جملہ حرفت ۳۲۲۰۷۶۰ ہیں۔ حضرت مجاہد اور حضرت عطاء کی تعداد میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے، تاہم ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین نے مذکورہ تعداد کو ہی اختیار کیا ہے۔

اہل تشیع
کی کتب
بیانی

کتب حدیث میں جس طرح اہل سنت کے ہاں محل سترہ اور پیران میں صحیح بخاری کو شرف حاصل ہے، اسی طرح اہل تشیع کی چار معتبر کتابوں (اصول اربعہ) میں اصول کافی سب سے معتبر کتب ہے۔ اس کا جامع قیسری اور چوتھی صدی کا حقوق کلینی ہے۔ اُس نے اپنے راویوں سے روایتیں جمع کی ہیں اور انہیں امام جعفر صادقؑ اور حضرت علیؑ سے منسوب کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تاہم اہل سنت کی تحقیق کے مطابق ان میں سے اکثر روایات صحیح نہیں ہیں۔ بہر حال اصول کافی میں کچھ ہے۔ اِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِیْ جَاءَ بِهِمْ حَبْرٌ یُّسَلِّیْ اِلٰی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ عَشَرَ اٰیَةً یعنی جس قرآن پاک کو جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے تھے اُس کی سترہ ہزار آیتیں تھیں۔ یہ روایت بالکل جموٹ کا پلندہ ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات کی تعداد جیسا کہ پہلے عرض کیا چھ ہزار سے کچھ زائد ہے۔ شیعہ حضرات اس روایت سے گویا یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ باقی آیتیں صحابہ کرامؓ نے قرآن پاک سے خارج کر دیں۔ اس روایت سے صحابہ کرامؓ کی دیانت کو مجروح کرنا مقصود ہے جنہوں نے قرآن پاک کی جملہ آیات کو جمع کیا، لکھوایا اور پھر اُن کے پھیلایا۔ یہ روایت حقیقت کے منہر خلاف ہے۔

قرآن پاک کی سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے جس کے مختلف نام بعد میں ذکر کیے

۱۔ ابن کثیرؒ

۲۔ اصول کافی ص ۶۲۳ مطبوعہ تہران ۱۳۸۸ھ

سورۃ فاتحہ
کے کوئی
فصل

جائیں گے۔ سات آیات پر مشتمل اس سورۃ میں پچیس الفاظ اور ایک تئیسس حروف ہیں۔ بعض روایات میں آٹھ باب القرآن الخوامیہ السبعۃ یعنی پورے قرآن پاک کا لب لباب ان سات سورتوں میں ہے جن کی ابتدا حسم سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے بنیادی مسائل توحید، رسالت، قیامت اور وحی الہی ہیں، باقی سب کچھ ان کی تشریح کے ضمن میں آتا ہے۔ توبہ چار بنیادی چیزیں عظیم ہیں کمال درجے کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ اور پھر ان سات سورتوں کا خلاصہ صرف ایک سورۃ فاتحہ میں آ گیا ہے۔ اور اس سورۃ کا پانچواں اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سما گیا ہے۔ صرف اللہ کی عبادت اور اُسی سے استعانت طلبی منتہائے کمال ہے اور یہ اس سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ اعظم سورۃ فی القرآن یعنی قرآن پاک میں سب سے اعظم اور بہتر اور اچھی سورۃ یہی ہے۔ عظیم کا لغوی معنی بڑی ہے مگر مراد یہ ہے کہ فضیلت میں سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورۃ ہے۔ تمام بڑی، چھوٹی اور وسطانی سورتوں میں سب سے اعلیٰ مقام سورۃ فاتحہ کو حاصل ہے کیونکہ اس میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہی ہے مثال سورۃ ہے۔

قرآن پاک کے دو بنیادی مباحث ہیں، ایک عقائد کا اور دوسرا اعمال کا، اعمال شخصی بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے اور منترلی بھی جن کا تعلق تمدنی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم اخلاق ملے اور حضرت امام شاہ ولی اللہ ان کو تدبیر منزل سے موصوم کھتے ہیں۔ ان میں وہ اعمال آتے ہیں جن کا تعلق محلے، شہر یا ملک سے ہوتا ہے اور ان کی ضرورت اجتماعی زندگی میں گھر کے اندر سے شروع ہو کر پورے معاشرے تک ہوتی ہے ان دونوں انواع کے اعمال کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ عقائد کے سلسلے میں توحید کا ذکر بطور خاص ہے، اس کے

مضامین
سورۃ

علاوہ نبوت و رسالت اور قیامت کا ذکر ہے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا بیان موجود ہے۔ ہر کام اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اچھے اور بُرے اخلاق کو اختیار کرنے اور بُرے اور ناشائستہ اخلاق سے پرہیز کی تلقین ہے اہل ایمان کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بڑا اصول ہے جس کو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اہم مضامین میں نیکی کے کاموں میں تعاون، خیر و شر کی پہچان، قضا و قدر پر ایمان، سعادت و شقاوت کی پہچان، شجاعت کا مسئلہ، جنت اور دوزخ کی تفصیلات ہیں۔ معاشرتی مسائل میں نکاح و طلاق کے مسائل، وراثت، لین دین، بیع، شراہ، خلافت، سیاست اور امور سلطنت وغیرہ سب قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ شر و فساد کے قلع قمع کے لیے جہاد کی ضرورت اور فریضت کا ذکر ہے۔ تبلیغ اسلام کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالنَّوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ (النحل) تبلیغ دین کا فریضہ نہایت دائمی اور اچھے طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے اور اگر اغیار کے ساتھ بحث مباحثہ کی ضرورت آئے تو اخلاق کی حدود میں رہتے ہوئے احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

قرآن پاک کے دیگر مضامین میں محبت، عہد و عزم، تقویٰ جیسے اہم اصول ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حکمت کے مطابق چار اہم بنیادی اخلاق، طہارت، اخلاص، سادگت اور عدالت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ سب قرآن کریم کے اہم مقاصد ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ ان تمام مقاصد پر مشتمل ہے۔ ان کا خلاصہ اس سورۃ مبارکہ میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ عظیم سورۃ فی القرآن ہے۔

سورۃ الفاتحہ — دیباچہ قرآن

سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے متعلق کل عرض کیا تھا کہ باعتبار درجہ اور فضیلت یہ قرآن پاک کی سب سے افضل اور پسندیدہ سورۃ ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک کے تمام قصہ کا خلاصہ آگیا ہے۔ ہر کتاب کی ابتداء میں اُس کتاب کا اجمالِ تعارف دیباچہ کی صورت میں ہوتا ہے، چنانچہ قرآن پاک کا دیباچہ سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ یہ سورۃ قرآن پاک کے تمام معانی کی جامع ہے۔ اس کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ **كَمِثْرَةٍ صَيْغِرَةٍ قِدْرِيَّةٍ شَيْئًا عَلَى شَيْءٍ** جس طرح ایک چھوٹا سا آئینہ بہت بڑی چیز کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح یہ مختصر سورۃ قرآن کریم کے تمام بڑے بڑے مضامین کی جھلک دکھاتی ہے۔

اس سورۃ مبارکہ میں پانچ صفات ربوبیت کی اور پانچ صفات عبدیت کی بیان کی گئی ہیں۔ ربوبیت کی پہلی صفت اہم ذات اللہ ہے اس کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر صفت رب ہے جس کا معنی پرورش کر کے کسی چیز کو مدد مال تک پہنچانا ہے۔ خود انسان کی پرورش اور ہر چیز کا ارتقاء اسی صفت رب کا اثر و منت ہے۔ تیسری صفت رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہر ایک کو ہمیشہ شریک حال رہتی ہے۔ چوتھی صفت رحیم یعنی خاص مہربانی ہے جو آخرت میں اُس شخص کو فراہم فرماتا ہے۔ بندوں کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد پانچویں صفت مالک بیان ہوئی ہے کہ ہر چیز کا مالک خداوند کریم ہی ہے۔

صفات
ربوبیت
و عبدیت

اس سورۃ مبارکہ میں عبودیت کی پانچ صفات بھی بیان ہوئی ہیں، پہلی صفت عبادت

ہے۔ ہر انسان کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے سر نہایت خضوع
 کرے۔ دوسری صفت استعانت بیان ہوئی ہے۔ مخلوق کے لیے ہر دینی یا دنیاوی کام
 میں استعانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام پایہ تکمیل کو نہیں
 پہنچ سکتا۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ کی استعانت کے محتاج ہیں۔ عبودیت کی تیسری صفت
 طلبِ ہدایت ہے۔ یہ بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ورنہ وہ کامیابی کی منازل
 طے نہیں کر سکتا۔ ہر اہل ایمان ہر نماز میں ہی دعا کرتا ہے اے خدا ہدایتناک صراطِ المستقیم
 لے اللہ! میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ پھر عبودیت کی چوتھی صفت طلبِ
 استقامت ہے۔ راہِ راست میں ستر آجانے کے باوجود جب تک اس پر استقامت
 نصیب نہ ہو، انسان منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کے لیے ایمان، اوصیہ،
 صحیح عمل اور اخلاق پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ لہذا اس سورۃ مبارک میں استقامت کو بھی طلب
 کیا گیا جو کہ بہت بلند چیز ہے۔ اس کے بعد عبودیت کی پانچویں صفت نعمت کا طلب کرنا
 اور خدا تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے پناہ چاہنا ہے۔ یہ تمام پانچوں صفات عبودیت
 بھی سورۃ فاتحہ میں بیان ہو گئی ہیں

انسانی جسم
 کے عناصر

امام رازنی (متوفی ۶۰۶ھ) سلطان محمد غوری کے زمانے میں عظیم منبر قرآن ہوئے ہیں۔
 اس وقت تک مسلمان عروج پر تھے کہ نہ کہ ان کا زوال تو ساتویں ہجری میں شروع ہوا ہے۔ تو
 امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی ساخت مختلف چیزوں کا مرکب ہے۔ اس جسم میں
 کثیف چیزیں بھی ہیں اور لطیف بھی۔ انسانی جسم کی ساخت میں خارجی دنیا کے تمام
 عناصر پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سونا چاندی، لوہا، ریت، چونہ زمین کے عناصر ہیں اسی
 طرح یہ اشید انسانی جسم کے عناصر بھی ہیں۔ یونانیوں کے زمانے میں چار عناصر تسلیم کیے

جاتے تھے جو پانچ چھ اور سات تک پہنچ گئے۔ ہندوستانیوں کے ہاں چھ عناصر مشہور تھے مگر اس میں کوئی متحدہ نہ تھی۔ بعد میں جون جون سائنس نے ترقی کی اور تحقیقات کا دور آیا تو معلوم ہوا کہ کائنات میں عناصر کی تعداد تو کم ہیں زیادہ ہے، چنانچہ آج کل سائنس میں ایک سو بیس سے زیادہ عناصر کا ذکر ہوتا ہے۔ ان تمام عناصر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ سائنس کے سائنسے انسانی جسم کا بھی حصہ ہیں۔ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے نہایت پیچیدہ (COMPLICATED) کیمیکل کیسٹ بنا دیا ہے۔ بیشتر ظاہری اشیاء کے علاوہ اس میں لاتعداد باطنی لطیف چیزیں بھی ہیں۔

اہم راز بھی سمجھنے کی غرض سے فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں نفس شیطانی بھی پایا جاتا ہے اور نفسِ معنی (دردنوں جیسا) بھی۔ اس میں نفسِ سہمی بھی ہے اور جوہرِ معنی (دشمنوں جیسا) بھی۔ فرماتے ہیں کہ جوہرِ معنی کا اطمینان اسم اللہ کی تجلی سے ہوتا ہے۔ جب انسان پر قسم کی تجلی پڑتی ہے تو انسان میں موجود معنی جوہرِ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جب اہم رب کی تجلی پڑتی ہے تو انسان کو نفسِ شیطانی زیر ہوتا ہے اور وہ انسانی فہم میں شرف و برہا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب اہم رحمان کی تجلی دار ہوتی ہے تو انسان کا نفسِ سبعی مغلوب ہوتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اَلْمُتَّقِ يُوَفِّيْهِمُ الْخُزْنَ الْوَحْشِينَ اَیْ جہنمی کی ساری بادشاہی حق تعالیٰ کے لیے ہے جو نہایت مہربان ہے۔ پھر جب اہم رحیم کی تجلی انسان پر پڑتی ہے، تو اُس کے نفسِ سہمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ گویا ہر اسم پاک کی الگ الگ تجلی اور الگ الگ خواص ہیں۔ انسان کا جسم کثیف ہے اور یہ کثافت صفت مالکیت سے مغلوب ہوتی ہے اور انسان میں لطافت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں پانچ صفات ربوبیت کی ذکر کی ہیں اور پانچ ہی عبودیت کی۔ اور اللہ کے پانچ اسمائے پاک کی تجلی سے مختلف قسم کے اثرات انسانی وجود پر

نفسِ شیطانی
بسی ہلکی

پیدا ہوتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حکمت کے مطابق انسان میں حکمت اور بہیمیت کی کشمکش جاری ہے اور ایمان باوہک جاری رہیگی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت میں یہ دونوں اہمیتیں اس مقدار میں رکھ دی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے جب بھی ان میں سے کوئی وارفتہ ہوگا تو انسان باقی نہیں رہے گا۔ بہیمیت کا کچھ اود انسان کے ساتھ جنت میں بھی موجود ہوگا۔ کیونکہ انسانیت کے قیام کا انحصار اس پر ہے۔ جب بہیمیت کی صفت کسی انسان میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس میں درد و دل جیسی چیزیں پیدا کرنے کی خلعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تعلیم یہ وی جاتی ہے کہ ایسے امور انجام دو جن سے بہیمیت مغلوب اور ملکیت غالب ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے طہارت، اخبات، سہاحت اور عبادت جیسے ذریعہ احوال پناہ ہوں گے۔ ان امور کو اپنے دھننے سے بہیمیت دبی رہے گی اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر فطرت کی سچے سے سچا ست، مابہرہ کی سچا ست، مابہرہ کی سچا ست کی سچا ست کی سچا ست اور عبادت کی سچا ست کے غلام کو اختیار کر و گئے تو بہیمیت چڑھ جائے گی اور انسان اکامی کی منزل پر گامزن ہو جائے گا۔

خلاصہ
کتاب
اسمانی

امام مجدد ملت ثانی نے یہ بات حضرت علیؓ کی طرف منسوب کر کے اپنے کتاب میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی صحیفے نازل فرمائے ہیں ان کے تمام ضامین اولائین آسمانی کتابوں زبور، تورات اور انجیل میں جمع کر دیے۔ پھر ان تینوں کتب کے جملہ مضامین کو قرآن پاک میں جمع فرمایا اور قرآن پاک کے تمام مضامین کو فرقہ ناسخ میں ایک جاکر دیے۔ گویا دینا چہ قرآن سورۃ الفاتحہ میں وحی الہی کے تمام مضامین کا خلاصہ

اٹکیا ہے۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کے تمام مضامین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگئے ہیں۔
شیخ عبدالقادر جیلانی کے مفسر شیخ عبدالکریم جینی مفسر قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
کی تفسیر میں: "اَلْكَهْفُ وَالْزَيْتُونُ فِي تَفْسِيرِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں بسم اللہ کی تفسیر شروع و وسط کے ساتھ
لکھی ہے۔ اسی طرح صاحب تفسیر کبیر الہم لہ ٹی نے بھی بسم اللہ کی تفسیر میں فل سیکرپ
کے منتر صفحات لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
کے تمام مضامین حرفت ب میں آگئے ہیں بلکہ سب کے نقط میں ہیں، اور عظیم ریاضی
میں نقط ایک ایسی چیز ہے جس کی تعریف نہیں کی جاسکتی، اس کو فرض کیا جاتا ہے۔ لیکن
اعداد کی تمام عمارت اسی نقط پر قائم ہے۔ اگرچہ نقط خود نظر نہیں آتا، اسی طرح ذات
خود تو نظر نہیں آتی مگر تمام کائنات کی بنیاد اسی سے قائم ہے۔

اور رب کا مطلب استعانت بھی ہوتا ہے اور استعانت کا مطلب یہ ہے
کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہونی چاہیئے اور ہر کام کے لیے اسی سے مدد طلب
کرنی چاہیئے قرآن و سنت میں اسْتَعِیْذُوا بِاللّٰهِ کا حکم موجود ہے کہ تمام مشکلات اور
حوادث میں اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل مال نہ ہو
تو انسان قدم بھی نہیں اٹھا سکتا حتیٰ کہ آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا، وہ اللہ کا کام انجام دے گا۔
لہذا استعانت بھی اللہ ہی سے کرنی چاہیئے۔ غرضیکہ توحید باری تعالیٰ جو پورے دین
کی جڑ بنیاد ہے، اسی نقطہ سے سمجھائی گئی ہے۔

امام جبریل صادق سے منقول ہے کہ رب کا معنی ہے بِرِّفَ کَانَ مَکَا
صَکَانَ وَبِرِّفَ یَکُونُ مَا یَکُونُ یعنی جو کچھ ہے میری وجہ سے اور جو

کچھ ہو گا وہ میری وجہ سے ہو گا۔

سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔
اب حدیث پاک میں سورۃ فاتحہ کے جو مختلف اسم آئے ہیں ان کا ذکر کیا جائیگا۔

اسمائے سورۃ الفاتحہ

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے، اور اس میں قرآن کریم کی مفصل تعلیمات کو نہایت اختصار کے ساتھ سمودیا گیا ہے۔ یہ سورۃ قرآن کی تمام سورتوں میں سے افضل اور بہتر سورۃ ہے۔ اب آج کے درس میں سورۃ فاتحہ کے اُن مختلف اسما کا ذکر ہوگا جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ سورۃ مبارکہ کا پہلا نام **فَاتِحَةُ الْكِتَابِ**۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی ہے۔ اس کا معنی ابتدا کرنے والی سورۃ بھی ہے، چنانچہ قرآن پاک کی ابتدا اسی سورۃ سے ہوتی ہے۔ ہر مصلوہ قرآن کریم کی ابتدا میں یہی سورۃ آتی ہے۔ اس واسطے اُس کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تعلیم دیتے وقت بھی سب سے پہلے اسی سورۃ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جب نماز میں قرآن مجید کی قرأت شروع کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی اسی سورۃ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے کوئی دوسری سورۃ پڑھی جائے تو مجہد سولاًزم آتا ہے۔

۱۔ فاتحۃ کتاب

۲۔ سورۃ مبارکہ کا دوسرا نام **سُورَةُ الْحَمْدِ** ہے۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں اور مراد ایسی سورۃ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔

۲۔ سورۃ الحمد

۳۔ سورۃ کا تیسرا نام **أَمِّ الْقُرْآنِ** ہے ام اصل کو کہتے ہیں۔ گویا قرآن پاک کی اصل یہ سورۃ ہے۔ قرآن پاک کی تمام تعلیمات جن کا حقیقی

۳۔ ام القرآن

اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یا اُس کی صفات سے یا عالم بالا سے وہ سب اس سورۃ مبارکہ میں مذکور ہیں۔ اس میں قیامت اور حساب کا ذکر موجود ہے۔ نبوت و رسالت کا ذکر ہے۔ اللہ کی صفات و قدر بھی بیان ہوئی ہے۔ لہذا یہ اسم القرآن ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ تمام علوم کی غایت یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پہچان ہے یا انسان کی عبودیت کی پہچان ہے۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں اس سورۃ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے بھی اسے اسم القرآن کہا جاتا ہے۔ تمام اصول اور فروعیت جن کے انسان پابند ہیں یا جن سے انسان کے ظاہر و باطن کا تزکیہ مقصود ہے، وہ تمام کے تمام اس سورۃ میں آگئے ہیں، اس لیے بھی اس سورۃ کو اسم القرآن کہا گیا ہے۔

۱۔ بیچ مثنیٰ

اِس کا چوتھا اسم سَبْعَ مَثَانٍ یعنی سات دہرائی ہوئی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اِس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ (الحجر) ہم نے آپ کو سب سے بڑی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اِس سورۃ کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش، ہدایت، استعانت، نیک کنی و توفیق، گمراہی سے بچاؤ اور قہر و غضب سے نجات پر مشتمل ہے۔ مثنیٰ کا معنی دہرائی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ سورۃ ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ اس لیے بھی اسکو سب سے بڑی مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وَالَّذِي قَفَسِي بِهِمْ مَا اُنْزَلَ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا اِس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان کا بمقابلہ درجہ، فضیلت، بہتری اور خیریت پاروں آسمانی کتابوں کی ذات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی سورۃ ازل نہیں کی گئی۔ وَابْنُهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِ

یہ صرف بیع ثنائی ہی ہے جو مجھے عساکر گئی ہے۔

۵۔ وافیہ اس سورۃ کا پانچواں نام اَنْوَاْفِیۃٌ یعنی پورا کرنے والی ہے۔ چونکہ یہ سورۃ ہر قسم کے پورا کرتی ہے، لہذا اسے وافیہ کہا گیا ہے۔ مقصود اصل میں حق نہ ہو یا اخیال یا اخلاق یہ سورۃ سب کو پورا کرتی ہے اس لیے اس کا نام وافیہ ہے۔

۶۔ کافیہ اس سورۃ مبارکہ کا چھٹا نام سُوْرَةُ الْكَافِیۃِ ہے۔ کافیہ کا معنی کفایت کرنے والی ہے۔ انسان کی نجات کے لیے اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو صرف یہی سورۃ کفایت کر جائے گی، اس لیے اس کا نام سورۃ کافیہ رکھا گیا ہے۔

۷۔ اساس اس کا ساتواں نام سُوْرَةُ الْاَسَاسِ ہے۔ اساس کا معنی بنیاد ہوتا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد یہی سورۃ ہے۔ معاملہ تعلیم کا بنیاد عقیدہ کا۔ ظاہری اصول کا مطلوب ہو یا باطنی اصول ہوں یا فروعات ہر چیز کی بنیاد ہے، لہذا اسے سورۃ اساس بھی کہا گیا ہے۔

۸۔ شفا اس سورۃ کا آٹھواں نام سُوْرَةُ الشِّفَا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باطنی شفا تو پورے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ سورۃ یونس میں موجود ہے کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آگئی ہے رحمت و شفقت و شفاء و شفا و شفقت و شفقت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا چنانچہ قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے تمام باطنی بیماریوں کو کفر، شرک، نفاق، بد اخلاق وغیرہ سے شفا ملتی ہے،

تو ہم سورۃ فاتحہ میں بالخصوص باطنی بیماریوں کے علاوہ بعض ظاہری بیماریاں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہمیشہ شریفین آ آتے شفاء مِنْ سَبْعِ سُوْرَاتٍ فاتحہ میں زہر کے لیے شفا ہے۔ اس کو پڑھ کر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا طلب کرے گا۔

تہ تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۶

تہ تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۶

دارمی شریفؒ کی روایت میں یہ بھی آنا ہے فَارْتَحِلْ الْكِتَابَ شَعْرَةً مِنْ
كُلِّ كَأْسٍ سُورَةِ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طرح مسند بزار میں یہ روایت بھی
موجود ہے إِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الْفَرَاشِ جَبَّ يَسْنُكَ لِيَسْأَلُكَ
بَطْنُ بَيْتِكَ رَكْعَةً وَقَرَأْتَ فَارْتَحِلْ الْكِتَابَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ اُورِ سُوْرَةِ فاتحہ
اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو فَقَدْ اَصْنَعْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا لِّلْمَوْتِ
تو تمہیں موت کے سوا ہر چیز سے ہن حاصل ہو گیا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے
کہ ایک شخص کو دورانِ سفر بچھونے کا ٹاپ لیا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے سورۃ فاتحہ پڑھ
کر دم کر دیا تو اُس شخص کو شفا حاصل ہو گئی۔ سرریض سرور آدمی تھا، اُس نے کچھ معاذ مہ
بھی یاد کیا جو حضرت ابوسعیدؓ نے قبول کر لیا۔ واپس آکر حضور علیہ السلامؐ کی خدمت میں سارا
واقعہ کو سنایا، تو حضور علیہ السلامؐ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ علاجِ دلی سورۃ ہے، لہذا اس کے
ساتھ علاج کے لیے اگر کوئی معاذ ضرر سے قوسلے سکتے ہو۔ اس میں کوئی حرج
نہیں، نیز آپؐ نے یہ بھی فرمایا مَا يُذِيْبُكَ اَنْهَا رُقِيَةٌ سَجَّهِيَ اَلْعِلْمُ كَرِيْمُ سُوْرَةِ
کام بھی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی سورۃ فاتحہ کی یہ تعریف سنی ہو اور پھر
معتقد کے ساتھ دم کیا تو شفا مل گئی۔

سورۃ فاتحہ کا نواں نام تعلیم اللہ ہے۔ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ۱۔ تعلیم اللہ
یعنی جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرنا ہو تو پہلے اس کی حمد و ثناء بیان کر دے اور
اور اس کے بعد اپنا سوال پیش کر دے۔ لہذا یہ سورۃ تعلیم اللہ بھی ہے۔

اس سورۃ کا دسواں نام شکر ہے۔ جب کوئی شخص کتاب اللہ ﷻ دیکھ

نے دارمی ص ۲۲ ۲۳ درمنثور ص ۱۱

۲۵ بخاری ص ۸۵۲ ۲۶ تفسیر روح المعانی ص ۳۸ ۲۷ تفسیر روح المعانی ص ۳۸

الْمُسْلِمِينَ تَوَدَّ كَمَا يُودِيَ اللَّهُ تَعَالَى كَے انعامات کا شکر یہ ادا کرنا ہے حضور علیہ السلام کا
 فرمان مبارک ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے یا کسی نعمت کو استعمال میں لائے تو اللہ تعالیٰ
 کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے مختلف مواقع پر شکر ادا کرنے کی دعائیں سکھائی ہیں
 مثلاً جب کھانا کھا چکو تو اس طرح کہو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي
 وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ شکر ہے اُس اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور
 مسلمانوں میں بنایا۔ جب کوئی شخص نیا کپڑا پہنے تو یوں کہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 كَسَانِي اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا۔ جب کسی سواری پر سوار ہوں تو یہ
 دُعا کریں۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا اللہ تعالیٰ کا شکر
 ہے اور پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ بہر حال یہ الحمد للہ
 شکر کا معنی بھی دیتا ہے، اس لیے اس سورۃ کا ایک نام شکر بھی ہے۔

اس سورۃ کا گیارہواں نام سورۃ دُعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے اور
 اس کے لیے عبودیت اور استعانت کا اقرار کرنے کے بعد اپنی حاجت کا سوال بھی کیا
 جاتا ہے۔ لہذا اسی سورۃ دُعا بھی ہے۔

اس سورۃ کا بارہواں نام سورۃ رقیۃ یعنی حجاز چھونک والی سورۃ ہے۔ اس کو
 پڑھ کر ربیض پر دم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں
 کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے اس سورۃ کے ساتھ دم کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔
 سُبْحَانَکَ یا ربِّ کہ یہ سورۃ حجاز چھونک کا نام بھی دیتی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زہر
 یا دیگر مضر اشیا کے لیے شفا رکھی ہے۔ بہر حال اس کا ایک نام رقیۃ بھی ہے۔

۱۔ سورۃ کا مرقع ۱۸۳ غلہ ترمذی ص ۱۹۶

۲۔ ترمذی ص ۱۸۳ ، ۳۔ تفسیر روح المعانی ص ۲۱۶ ۴۔ تفسیر روح المعانی ص ۲۱۶

اس کا تیز نزل نام دَاقِیۃ یعنی سچا سنے والی سورۃ ہے۔ جو شخص اس پر ایمان لائے ۱۳۔ ولقینہ
 گا اور اس کی تلاوت کرے گا۔ وہ دنیا اور آخرت کے شروع و فتن سے بچ جائے گا
 اس سورۃ کا چودھواں نام الکھز ہے۔ کنز کا معنی خزانہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام ۱۴۔ الکھز
 کا رشا و مبارک ہے اَعْطِیْتُ مِنْ خَزَائِنِ الْعَرْضِ مجھے عرش کے خزانوں
 میں سے خزانہ عطا کیا گیا ہے۔ اس خزانہ میں ایک تو یہ سورۃ فاطمہ ہے اور دوسری
 آیت الکرسی ہے اور تیسری چیز بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ظہران کی روایت میں سورۃ کوثر
 کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کے متعلق بھی
 آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے
 کہ بکثرت پڑھا جائے۔

اس سورۃ کا پندرہواں نام سورۃ الصلوٰۃ ہے۔ چونکہ یہ سورۃ نماز کے لیے ۱۵۔ سورۃ الصلوٰۃ
 مخصوص ہے اور ہر نماز خواہ فرض ہو یا غل اس میں سورۃ فاطمہ پڑھانی جاتی ہے، لہذا
 اس کو سورۃ الصلوٰۃ بھی کہہ جاتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اور تاد مبارک ہے کہ متعلق
 اس طرح فرماتا ہے قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي میں نے
 نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے وَتَعْبُدُنِي عَاسًا لِّی
 اور میرے بندے کے لیے رہی ہو گا جو مانتے گا۔ فرمایا جب بندہ الحمد للہ
 رَبِّ الْعَالَمِینَ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَمْدُیْ عَبْدِی میرے بندے نے
 میری تعریف بیان کی۔ جس وقت بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تو اللہ فرماتا ہے
 اَشْخٰی عَلٰی عَبْدِی میرے بندے نے میری ثنائیں کی۔ پھر جس وقت بندہ کہتا ہے

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۶ ۲۔ روح المعانی ص ۱۱۶

۳۔ تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۶ ۴۔ ترمذی ص ۱۱۶

کا حکم عرض کیا جائے گا۔

نماز میں سورۃ فاتحہ کا حکم

کل سورۃ فاتحہ کے وہ ہم عرض کیے تھے جو مختلف احادیث میں آئے ہیں سورۃ فاتحہ کو نماز کے ساتھ خاص تعلق ہے، اسی سبب اس کا ایک نام سورۃ الصلوٰۃ بھی ہے۔ آج کے درس میں سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے کے حکم سے متعلق مختصر طور پر عرض کیا جاتا ہے۔

ارکان نماز نماز میں بعض ارکان یا فرض ہیں، بعض منن اور بعض مستحبات ہیں۔ اگر نماز میں کوئی فرض ترک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اُس کو لوٹا پڑتا ہے بحکیم تحریر فرض میں شامل ہے، بعض اس کو شرط کہتے ہیں تاہم اس کے لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جب تک کوئی شخص بحکیم تحریر نہیں کہے گا۔ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نماز میں قرأت کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، ارکوع، سجود بقدر استطاعت قیام اور آخری قعدہ یہ سب ارکان صلوٰۃ ہیں۔ آخری قعدہ کے متعلق فقہائے کرام میں کچھ اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اس کو رکن قرار دیتے ہیں مگر بعض دیگر آئمہ اس رکن کو تسلیم نہیں کرتے مگر اس کے ضروری ہونے کے وہ بھی قائل ہیں۔ اسی طرح قرأت یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی نماز کا رکن ہے۔ قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فرض نماز کی دونوں رکعتوں میں قرأت فرض ہے اور اگر نماز تین یا چار رکعت والی ہے تو اس کی پچھلی دو رکعتوں میں قرأت فرض ہے۔ وتر، ہن

یا زائل کی ہر رکعت میں قرأت ضروری ہے۔

مطلق قرأت
فرض ہے

جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ قرأت سے مراد قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ اب اس مسئلہ میں آئمہ کرام کا اختلاف ہے کہ آیا مطلق قرأت فرض ہے یا سورۃ فاتحہ بھی فرض ہے امام ابوحنیفہؒ، امام سفیان ثوریؒ، امام ہوزاعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے تمام شاگرد کہتے ہیں۔ کہ نماز میں مطلق قرأت فرض ہے۔ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ نماز میں پڑھا لیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا اس میں سورۃ فاتحہ کی تخصیص نہیں ہے اُن کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں فرمایا ہے۔ **فَاَقْرَأْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْغَوَاثِرِ** قرآن میں سے جو حصہ بھی مسترد ہو پڑھو یعنی جتنا یاد ہو یا جتنا ممکن ہو پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ ہو یا قرآن کریم کا کوئی حصہ ہو اس کے پڑھنے سے نماز ادا ہو جائیگی۔ قرآن سے یہی بات ثابت ہے۔

سورۃ فاتحہ
واجب ہے

البتہ ترمذی شریف اور موطا امام مالک میں حضرت ابوہریرہؓ سے یہ روایت منقول ہے کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہی خداج، غیر کساحہ و نماز ناقص ہے اور نامکمل ہے۔ اسی لیے امام ابوحنیفہؒ اور بعض دیگر آئمہ فرماتے ہیں کہ مطلق قرأت تو فرض ہے مگر سورۃ فاتحہ واجب ہے۔ واجب سے مراد یہ ہے کہ اس کا درجہ فرض سے کچھ کم اور سنت سے زیادہ ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز باطل تو نہیں ہوگی مگر ناقص اور ناتمام ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک میں کم، مکم، ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یا اس سے زیادہ ملا بھی واجب ہے اگر کوئی شخص صرف سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ نہیں پڑھتا تو اس سے واجب ترک ہوتا ہے۔ اگر اس کا تذکرہ سجدہ سو سے کرنے کا تو نماز ادا ہو جائے گی، اسی

طرح اگر کوئی شخص فاتحہ نہیں پڑھتا بلکہ کوئی دوسری سورۃ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی ترکِ واجب ہوگا اور سجدہ سو سے تلائی ہو سکے گی، غرض کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ قرآن پاک کا کوئی دوسرا حصہ تلانا واجب ہے، نہ کہ رکن یا فرض۔ اس سلسلے میں صحاحِ ستہ میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے تمام شاگرد کہتے ہیں کہ نمازی کی تین حالتیں ہیں اور ہر حالت کا حکم الگ ہے۔ نمازی کبھی مسافر ہونا ہے یعنی اکیلا نماز پڑھنا، کبھی امام ہوتا ہے کہ دوسروں کو نماز پڑھاتا ہے اور کبھی مقتدی کی حیثیت میں امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ تلانا بھی ضروری ہے۔ جب کوئی شخص بطور امام نماز پڑھتا ہے، تو وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ بھی تلائے گا۔ البتہ جب کوئی شخص مقتدی بن کر امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ذمہ قرأت نہیں بلکہ اس کے لیے استماع اور انصات ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرأت کو سنے گا۔ ایسا شخص نماز کے تمام ادب بجا لائیگا، تمام رکوع پڑھے گا مگر قرأت کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ نمازی کی یہ تین حالتیں ہیں جنہیں آپس میں غلط ملط نہیں کرنا چاہیئے۔

امام بخاریؒ نے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت بیان کی ہے۔
لَا صَلَوةَ لِحَسَنٍ لِّمَنْ يَقْرَأَ بِغَيْرِ الْكِتَابِ یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ یہ روایت نامکمل ہے۔ امام مسلمؒ نے آگے قصداً ا کا لفظ نقل کیا ہے جو کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور اے امام مسلم

امام بخاری
الاصول

آؤ تو پہلے طہارت کرو، پھر قبلہ رو کھڑے ہو کہ تکبیر کرو۔ پھر جو میسر ہو قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو
 سجدہ کرو اور پھر آخر میں قعدہ بیٹو کہ سلام پھیر دو۔ غرض کہ آپ نے تعلیم کے طے پر فرمایا کہ بتنا میسر
 ہو قرآن پڑھو۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا
 نماز کا رکن نہیں ہے۔ اسی لیے احاث کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ اور ذکر
 سورۃ کا تلاؤ دونوں واجب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ترک ہو جائے تو عجمہ سوم سے
 تلقی ہو جائیگی۔

فاتحہ مختصلاً

اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ والی حدیث مسلم شریفؒ، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد،
 ابن حبان وغیرہ تمام کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب
 نماز پڑھو تو تکبیر کو اور جس وقت امام قرأت کہے سر ادا قرأاً فانصتوا و تم خاموش
 رہو۔ یہ درجہ اول کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مؤطا امام مالک کی یہ روایت
 بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنْ اَدْرَكَ رُكْعَتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی
 جس نے نماز میں رکوع کو پایا، اُس نے نماز کو پایا۔ رکوع کا معنی ارکعت بھی ہے اور
 صرف رکوع بھی۔ رکوع میں شامل ہونے سے نمازی سورۃ فاتحہ تو نہیں پڑھتا مگر اُس
 کی رکعت شمار ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے لازم
 نہیں ہے بلکہ امام کی قرأت ہی اس کو کفایت کر جائیگی۔ اسی طریقے سے حضرت جابرؓ
 والی روایت، طحاوی شریفؒ اور مؤطا امام محمدؒ میں ہے۔ آپ نے فرمایا مَنْ كَانَ
 لَدَىٰ امَامٍ فَقَرَأَهُ الْاِمَامَ، کَلَّا قَرَأَهُ یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو
 تو امام کی قرأت اس کی قرأت شمار ہوگی، لہٰذا اُسے خود قرأت کرنے کی ضرورت نہیں۔

مسلم ۱۷۴، مسند احمد ۳۳، نسائی ۱۳۶، ابو داؤد ۹۹، مؤطا امام مالک ۵

مسند طحاوی ۱۳۶، ابن ماجہ ۳۳، مسند احمد ۳۳۹، مصنف ابن ابی شیبہ ۳۴۴، مؤطا امام محمد ۹۹

وہ خاموش کھڑا ہے۔

ترمذی شریف میں حضرت جابرؓ کی روایت موجود ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اُس نے فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اُس نے نماز ہی نہ پڑھی **إِنَّ يَكُونُ وَرَاءَهُ الْإِيمَانُ** سوائے اس حالت کے کہ وہ امام کے پیچھے یعنی مقتدی ہو۔ اسی طرح موطا امام محمدؓ میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے **مَنْ صَلَّاهُ خَلْفَ الْإِمَامِ كَفَرَهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ** جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی جسے امام کی قرأت کفایت کر جاتی ہے اس کو علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مسلمؓ نے حضرت زیدؓ کی روایت بھی نقل کی ہے کہ جب اُن سے قرأت غلط امام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا **قِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ** امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں کسی چیز میں قرأت نہیں ہے، نماز خواہ سری ہو یا جہری، صحابہ کرام میں سے صرف دو صحابہ عبادہ ابن صامتؓ اور محمود بن ربیعؓ کا نام ملتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ موطا کی فارسی شرح میں لکھتے ہیں کہ نوافل فاتحہ با امام و صحابہ شائع نہ ہوئے یعنی صحابہ کرام میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مشہور نہیں تھا کوئی اکاد کا ہی پڑتا ہو گا، ورنہ سب خاموش رہتے تھے، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ، امام سفیان ثوریؒ اور امام ابو داؤد اسی سب کا مسلک ہی ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے بلکہ وہ سری نماز ہو یا جہری۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو تم خاموش رہو اور سنو۔ یعنی جب امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو تو تم سنو اور جب دل میں پڑھ رہا ہو تو تم خاموش رہو، دونوں باتوں پر عمل ہو جائے گا۔

۱۔ ترمذی شریف ص ۱۶ ۲۔ موطا امام محمد ص ۴۷

۳۔ مسلم ص ۲۱۵ ۴۔ مصنفی شرح فارسی ص ۱۳۱

اہم شافعی اہم مالک اور اہم احمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا، کہ یہ مستحب ہے۔ فرض یا واجب نہیں ہے کہ ضرور ہی پڑھے، البتہ امام شافعی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ امام صاحب پہلے عراق میں مقیم تھے، اُس دوران وہ فاتحہ خلف الامام کو ضروری قرار دیتے تھے۔ پھر جب مصر تشریف لے گئے تو وہیں پر پڑے پڑے اہل علم کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا تو آپ نے اس مسئلہ سے رجوع کر لیا۔ چنانچہ آپ کے دو قول ہیں۔ آپ قول قدیم کے مطابق فاتحہ خلف الامام ضروری قرار دیتے تھے مگر قول جدید کے مطابق آپ نے اپنی کتاب الام میں لکھا ہے کہ جس نماز میں امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو، اس میں مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیئے۔ اُس سری نماز میں پڑھنا مستحب ہے۔ فرض واجب نہیں ہے۔

امام بخاری اور امام بیہقی دونوں حضرات فاتحہ خلف الامام کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے اس معاملہ میں تشدد کیا ہے ان میں سے امام بخاری تیسری صدی ہجری کے اور امام بیہقی چوتھی صدی کے محدث ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اُس کی نماز ہی نہیں ہوتی حالانکہ امام بخاری کے استاد حضرت عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہے۔ غرضیکہ یہ دو ائمہ کرام فاتحہ خلف الامام کو لازم قرار دیتے ہیں

مسند
بخاری بیہقی

سلفہ معنی ابن قدامہ ۵۵۷ ۱۰۰۰ الہدایہ والنسایہ ۳۵۲

سلفہ کتاب الام ۶۶۶ ۱۰۰۰ ترمذی ص ۱۰۰

مسکب
امام ابو حنیفہ

نماز میں سورۃ فاتحہ کا جو حکم ہے، وہ میں نے مختصر اعرض کر دیا اور اس میں مختلف آئمہ کا مسلک بھی بیان کر دیا۔ بعض لوگ غلط پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب ان تمام احادیث پر عمل کرتے ہیں جن کی صحت کے متعلق آئمہ میں اتفاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے دونوں قسم کی روایات منقول ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاتحہ خلف امام کے قائل نہیں ہیں۔ مگر بعض سے ثبوت ہوا ہے کہ نادرہ بھی قائل ہوں، اگر قائل ہیں تو وہ بھی استحباب کے درجے میں، فرض واجب نہیں سمجھتے۔ تینوں آئمہ کرام فرماتے ہیں کہ فاتحہ خلف امام صرف سری نمازوں میں تجب ہے۔ جہری نمازیں قرأت کرنا امام کے ساتھ جھگڑا کرنے کے مترادف ہے، البتہ امام ابو حنیفہؒ امام اوزاعیؒ اور امام سفیان ثوریؒ کا مسلک یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام نہ سری نماز میں پڑھے اور نہ جہری میں۔ نماز کی تین حالتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ تینوں کا الگ الگ حکم ہے، لہذا اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔

خلاصہ
بحث

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص منفر د نماز پڑھتا ہے یا بطور امام نماز پڑھتا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھنا اور اس کے ساتھ دوسری سورۃ بھی پڑھنے لگا۔ اور اگر نمازی کسی امام کے پیچھے تھنڈی ہے تو وہ خاموش رہے گا اور امام کی قرأت کو سنے گا کیونکہ اس کے لیے امام کی قرأت کفایت کر جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک احادیث کے مطابق ہے اور اس سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ روایت کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے حصے کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ بعض نے تشدد کیا، تشدد کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ بات ہمیشہ دلیل کیساتھ ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ قوی دلائل کدھر ہیں۔ پناچہ قوی دلائل امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کی حمایت میں ہیں لہذا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ① الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ② مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ③

ترجمہ، نسب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے سب جانوں کا ① جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ② جو مالک ہے امت (جزا) کے دن کا ③

اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کے متعلق ضروری باتیں عرض کی جا چکی ہیں اور ربط کلام کل سورۃ فاتحہ کے نمازیں پڑھنے کے حکم کا ذکر تھا۔ اب سورۃ کے الفاظ اور ان کی مختصر تشریح عرض کی جاتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ یہاں پر لفظ الْحَمْدُ جنس کے درجے میں مطلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ ازل سے لے کر اب تک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ حمد کا معنی تعریف ہے اور امام ابن جریرؒ اسے شکر پر بھی محمول کرتے ہیں، گویا حمد شکر کا معنی بھی دیتا ہے۔ لہذا یہ شکر کا کلمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ کلمہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر بھی لیا جاتا ہے۔ الحمد دُعا کا کلمہ بھی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ

کی مہربانیاں انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اُسے دُعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کا مقصد خود بخود پورا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے

أَفْقَسُ الْإِسْلَامِ لِلْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَنِّي سُبْحَانَ أَفْضَلُ ذِكْرٍ كَلِمَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و نعت کا ذکر ہے اور تمام دُعاؤں میں افضل دُعا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسجد کے کی حالت میں اِن الفاظ کے ساتھ دُعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُخَيِّبْنِي شَيْئًا عَلَيْكَ اَنْتَ حَكَمًا اَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اے مولا کریم! میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو دلیا ہی ہے جیسے تیرے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے مخلوق میں کون ہے جو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعریف کرنے سے عاجز ہے، تاہم ہر شخص حتیٰ اللہ پر اپنے پروردگار کی حمد بیاں کرنا ہے جس سے اُس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

منہ احمد کی روایت میں آتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ تیرا پروردگار حمد اور تعریف کر پسند فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے اور کہتا ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ عَالِمُ

اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے حَمْدِيْ تَعْبُدُنِيْ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، اور میرا شکر ادا کیا ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمَلَّا الْمَيزَانَ یعنی کلمہ الحمد اللہ سے اللہ تعالیٰ کا میزان پتہ ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی کہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کو دہرا کر پڑھنے سے

ان ترمذی ص ۶۶، مسلم ص ۱۹۲، منہ احمد ص ۲۵۵

زمین و آسمان کی درمیانی فضا پر ہو جاتی ہے، ان کلمات کے اتنے اثرات اور ثمرات ہیں
 اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اہل ایمان کی صفت
 بیان کی ہے۔ وہاں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو اُن کی ایک صفت کے طور پر
 ظاہر کیا ہے جیسے فرمایا اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلْعَبِیْدُوْنَ اَلْحَمِیْدُوْنَ (التوبہ) اللہ تعالیٰ نے
 غلطی کے ارتکاب پر توبہ کرنے والوں، عبادت گزاروں اور اُس کی حمد بیان کرنے والوں کی
 تعریف کی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آخری امت کے
 لوگوں کا ایک لقب محمد و آلہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف بیان کر سنے
 والے ہوں گے۔

ہر حالت
 میں حمد

حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان
 کرتا رہے حتیٰ کہ اگر اُس کا کوئی عزیز بھی اُس کی آنکھوں کے سامنے جان لے رہا ہو، تو
 مومن پھر بھی الحمد للہ ہی کہتا ہے۔ جب کوئی شخص پورے اعتقاد کے ساتھ یہ
 کلمہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت میں
 بیت الحمد تعمیر کرو۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن ہمیشہ یہی کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
 عَلٰی کُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ کُلِّ حَالٍ اَهْلِلِ السَّارَہَ ہر حالت میں
 اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا ہے اور میں روزِ داغ والوں کے حال سے اللہ تعالیٰ کی ذات
 کے ساتھ پناہ پاتا ہوں۔ خدا تعالیٰ اس حالت میں کسی کو نہ لے جائے۔

صفت
 و بہت

امام ابن جریرؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ الحمد للہ شکر کا کلمہ اس طرح
 ہے کہ جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیو و سمجھا ہے، جسم دیا ہے

لے سنن لدی ص ۱۵

لے منہ احمد ص ۱۴

لے تفسیر ابن کثیر ص ۱۲، تفسیر طبری ص ۵۹

صحت و تندرستی عطا کی ہے، پاک روزی اور نیک اولاد دی ہے، ان تھہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی نعمات کے طور پر ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے، علم عطا کیا ہے، سمجھ دی ہے، اچھی نیت اور اچھا اخلاق مرحمت فرمایا ہے، تو اس کی زبان سے بے ساختہ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّہِ الْعٰلَمِیْنَ** آواہر جاتا ہے، یعنی سب تعریفیں اس مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس طرح گویا انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔

رب کا لفظی معنی تربیت کرنے والا ہے اور مراد ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج مدد کمال تک پہنچانا ہے۔ ہر صفت کا اپنا اپنا مضموم ہوتا ہے جیسے ابداع کا معنی ایجاد کرنا اور خلق کا معنی پیدا کرنا، اسی طرح جو بیت کا معنی تربیت کرنا، پرورش کرنا **حَدَّثَنَا** آہستہ آہستہ بتدریج یعنی جس شیخ پر جس چیز کی ضرورت ہو اس کو ہم پہنچا کر مدد کمال تک پہنچانا۔

یہاں پر لفظ عالمین ذکر کیا گیا ہے جو کہ عالم کی جمع ہے۔ لفظ عالم علامت کے مشت سے ہے، کائنات میں جتنے بھی جہاں ہیں اور ان جانوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی صنایع اور کارگیری کی علامت ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر جہاں کو عالم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر صنوع اپنے صانع کی علامت اور نشانی ہوتی ہے تو کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کارگیر کی بنائی ہوئی ہیں، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے پھر جب کوئی شخص مزید غور و فکر کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ ہر مخلوق کی تمام ضروریات مہیا کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے **لَا رَبَّ سِوَاہُ** کہ اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، ہر چیز کو بتدریج مدد کمال تک پہنچانے والی وہی ذات ہے۔

لفظ رب کا معنی

لفظ عالم کا مضموم

امام ابن جریر رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور بعض دوسرے مفسرین کے نام بیان کرتے
 ہیں عالموں کی کل تعداد اٹھارہ ہزار ہے۔ ہر الناول کے جان میں بستے ہیں۔ اس کے
 علاوہ ملائکہ کا جہان ہے اجناس کا جہان، برزخ، حشر اور آخرت کے جہان ہیں اور
 پھر اس سطح ارضی پر، درندوں، پرندوں اور چرندوں کے الگ الگ جہان ہیں۔ کوئی
 سکھوں کا جہان ہے، کوئی کھٹروں مکھڑوں کا جہان ہے۔ نباتات اور جادات کے
 جہان ہیں۔ اور پھر ان کے اندر چھپیوں اور دیگر بے شمار گی جانوروں کے جہان ہیں۔
 ہم چونکہ انی عالم میں رہتے ہیں اس لیے ہم اسی سے بحث کرتے ہیں قرآن کریم
 کا مضمون بھی عالم انسانیت کی تکمیل ہی ہے۔ لہذا باقی جہانوں کو زیر بحث لانا مقصود
 نہیں ہے۔ بہر حال لفظ رب العالمین سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام کے تمام
 جہانوں کی پرورش کرنے والا وہی خدا تعالیٰ ہے لہذا تمام تعریفیں بھی اُسی کے لیے ہیں
 فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش کنندہ ہے
 نَزَلَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ وہ مجید مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر
 رحمان اور رحیم دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں مبالغے کے حیثیت ہیں، انبستہ
 لفظ رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے
 ہیں کہ رحمان کو رحمان الدنیا کہا جاتا ہے کیونکہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت
 ہر کس و نا کس کے لیے ہے اور اس میں مومن اور کافر کو کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس
 دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں بلا تخصیص ہر ایک کو میسر ہیں، یہ اس کی صفت رحمانیت
 کا ظہور ہے۔ تاہم جہاں تک صفت رحیمیت کا تعلق ہے یہ اپنی تمام تر فضیلت
 کے باوجود اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے اس لیے اس کو رحیم الرحمن

صفت رحمان
اور رحیم

کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور اس کے خاص بندوں پر ہوگا جو اس دنیا میں ان
 لانے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور اُس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی آخرت
 میں ایسے لوگوں پر بے حد و شمار انعامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔
 اور بلند مقام تک پہنچائے گا۔ بہر حال رحمان اور رحیم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔
 مفسرین کا کم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھنے کے لیے روزمرہ
 پیش آنے والی مثالیں کافی ہیں۔ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر ایک عورت کا شیر خوار
 بچہ گم ہو گیا بچہ دہی ماں بچے کی جہاڑی میں تیم پاگل ہو گئی۔ دیرانہ وار ادھر ادھر دھڑنے لگی اور جو
 بھی شیر خوار بچہ ملتا اس کو اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگاتی، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھا تو صحابہؓ
 سے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے اور یہ اس کے لیے کس قدر پریشان ہے
 کیا اس عورت کے لیے ممکن ہے کہ اتنے پیارے بچے کو یہ خود آگ میں ڈال دے
 صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو عورت اپنے بچے کے لیے اس
 قدر تڑپ رہی ہے وہ اسے آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا۔ یاد رکھو! خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پھر
 یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ہی انہیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ تو خود انسان ہیں جو اپنے ایک
 کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جہنم کا
 مسافر اور بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔
 ایک دفعہ دو زبان سفر ایک صحابی کہیں سے چڑیا کے بچوں کو کچھ کھانسی اپنی چادریں
 ڈال لایا۔ چڑیا سخت پریشان ہوئی اور چادر کے اوپر منڈلانے لگی۔ جب اُس صحابی نے
 چادر کھسک کر چڑیا فوراً بچوں پر گر پڑی، اس نے بچوں کی محبت میں خود اپنی گھر قدری کی بھی

چڑھ نہ کی، یہ واقعہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایسا نہ
 کہہ دو، جاؤ ان پکڑوں کو اسی درخت پر چھوڑ آؤ جہاں سے اٹھایا تھا۔ پھر آپ نے یہ بات سنبھالی
 کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی اتنی محبت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر
 زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا شعور دے رکھا ہے۔ حدیث
 شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے بھینس اور بکری وغیرہ کے دل میں اس
 قدر محبت ڈال دی ہے کہ وہ زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے تسلی کر لیتی ہے کہ کیس
 اس کا بچہ نیچے نہ آجائے پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوجھے ہیں،
 جن میں سے صرف ایک حصہ اُس نے اپنی تمام مخلوق پر تقسیم کیا ہے اور باقی ننانوے
 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اس دُنیا میں انسانوں، جانوروں، پرندوں اور پرندوں کے
 دلوں میں اپنی اولادوں کے لیے جتنی محبت موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا
 صرف ایک حصہ ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کو
 باقی ننانوے حصوں کے ساتھ ملا کر پورے سو حصے کی مہربانیاں اپنے اہل ایمان بندوں
 پر فرمائے گا۔ اب جب کہ انسانی سوسائٹی پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی مہربانیاں جلوہ گر ہیں
 تو ہر انسان خصوصاً اہل ایمان پر صفتِ رحمانیت اور رحیمیت کے اثرات نظر آئے چاہیں
 اس کی عملی صورت کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اِنْ حَسَبُوا مِنْ
 رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا مِنْ رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا مِنْ رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا مِنْ رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا
 رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا مِنْ رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا مِنْ رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا مِنْ رَحْمَتِي اَنْ يُّرْحَمُوا
 مَنْ لَا يَرْحَمُهُ لَا يَرْحَمُهُ جودِ دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اُس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا

ایک حصہ
 پر رحم

بغیر نہیں چھوڑے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی
 بکری سے انصاف دلایا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی کی گئی تھی۔
 انسان تو سکھت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، پھر یہ کیسے
 ممکن ہے کہ اس دنیا میں کسی پر زیادتی ہو اور اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔ انصاف کے
 دن سب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا
 دیے گی۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۵﴾

ترجمہ :- ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی مدد چاہتے ہیں ﴿۵﴾

عبادت و استعانت
میں تخصیص

سورۃ الفاتحہ کی پہلی تین آیات میں غائبانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی گئی تھیں اور اب چوتھی آیت ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست خطاب ہے، بندہ اپنے مالک حقیقی سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے پروردگار! جس کا ذاتی نام اللہ ہے اور جس کی صفات رب، رحمن، رحیم اور مالک ہیں، بندہ اُس کے حضور عرض کرتا ہے، اِيَّاكَ نَعْبُدُ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ امام زکریاؒ اور امام بیضاویؒ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں لَمْ نَخْصُصْكَ بِاِلٰهٍ عِبَادَةٍ وَلَا اِلٰهٍ سُبْحَانًا یعنی ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت اور استعانت کے ساتھ۔ کائنات میں کوئی اور ایسی جہت نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے یا جس سے استعانت (مدد طلب) کی جائے۔ استعانت سگرا و مافوق ارباب غائبانہ مدد ہے اور یہ صرف ذاتِ خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح عبادت بھی سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کی روا نہیں ہے۔

اس آیت کریمہ میں اِيَّاكَ مفعول کی ضمیر ہے اور عربی زبان کا اسلوب کلام یہ ہے کہ مفعول یا اُس کی ضمیر، فعل اور فاعل کے بعد آتی ہے مگر یہاں پر مفعول کی ضمیر اِيَّاكَ کو پہلے لایا گیا ہے جبکہ فعل اور فاعل نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں علم معانی والے کہتے ہیں کہ جس لفظ کا حق مؤخر ہوتا ہے، جب

ضمیر میں
تقدم و تاخر

اُسے مقدم دیا جائے تو اس سے متعلقہ مقصد کا محضر مطلوب ہوتا ہے اور اُسے مفعول کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں مفعول کی ضمیر کو مقدم لانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور استعانت صرف ذات خداوندی میں بند ہے، یہ چیز کسی دوسری ذات کے ساتھ روا نہیں رکھی جاسکتی۔ اسی لیے آیت کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ لمے پروردگار ! ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔

امام محمد ابن ابی بکر بن عبداللہ رازی نے مسائل القرآن کے نام سے ایک مختصری تفسیر لکھی ہے جس میں صرف اُن آیات کی تشریح بیان کی گئی ہے جن میں کچھ عیدگی پائی جاتی ہے یا جن پر بعض اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ اس مقام پر امام رازی نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اس آیت کو میر میں عبادت کا پہلے ذکر ہے اور استعانت کا بعد میں۔ حالانکہ عام فہم بات یہ ہے کہ پہلے استعانت طلب کی جاتی اور پھر عبادت کی بات ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جاتی ہے اور پھر اس توفیق کے بعد عبادت کی جاتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ اُس کی توفیق کے بغیر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔

اس مقدمے کو امام صاحب نے خود ہی اس طرح حل کیا ہے کہ عبادت کی ایک قسم توحید فی العبادت بھی ہے یعنی طہارہ اور صوفیہ اور اکیلائی ہی کی عبادت کرنا۔ اور عبادت موقوف ہے اصلاح عقیدہ پر۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عبادت درست نہیں ہوگی قرآن پاک میں موجود ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ (انبیاء) جو شخص مومن ہو کر کوئی نیک عمل کرے تو اس کے کام کی ناکامی نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی سبھی

منکر ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی چونکہ بنیادی چیز ہے اور اسی پر ہر عمل کا دارومدار ہے، لہذا آیاتِ کتبِ کبریا کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اور آیاتِ کتبِ کتبِ کبریا کو مؤخر کیا گیا ہے۔

مردم خیر
خطہ

امام محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازی جنہوں نے مذکورہ مقدم و تاخر کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ شری کے رہنے والے تھے، کسی زمانے میں یہ بڑا مردم خیر خطہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں بڑے بڑے دیندار لوگ پیدا کیے ہیں۔ یہی امام محمد بن ابی بکر رازی ہیں جنہوں نے قرآنِ پاک کی تفسیر کے علاوہ مختار الصحاح کے نام سے لغت کی کتاب بھی لکھی۔ امام ابو بکر جصاص رازی بھی اسی سرزمین کے رہنے والے تھے آپ نے بھی قرآنِ پاک کی نہایت عمدہ تفسیر لکھی ہے۔ احکام القرآن کے نام سے تین ضخیم جلدوں میں یہ تفسیر صرف اہل آیات کی ہے جن میں احکام بیان کیے گئے ہیں مثلاً حلال و حرام کے احکام، صوم و صلوة، جہاد، صدقہ خیرات وغیرہ کے احکام۔ اس قسم کی تفسیر آپ کے بعد بھی لوگوں نے لکھی ہے مگر امام جصاص کی تفسیر کے پایہ کی کوئی دوسری تفسیر نہیں ہے۔ آپ چوتھی صدی کے حنفی مسلک کے امام تھے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ سلطان محمد غوری کے زمانے میں چھٹی صدی کے آخر میں ہوئے، آپ کی وفات ۶۰۶ھ ہے آپ بھی اسی مردم خیر خطہ ری میں ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اس سرزمین نے اور بھی بہت سے قابل اور دین سے محبت رکھنے والے فرزندان پیدا کیے ہیں۔

عبادت میں
خلوص

بہر حال امام محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازی نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جنت تک جتنی دیرت مذہب و عبادت میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا، حضرت ابن عباس کا قول ہے

ہدایۃ القرآن فی الخواصیح المتبعۃ لقرآن کریم کا خلاصہ حصہ
 سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سب اسی طرح سورۃ یس کو قرآن پاک کا
 قلب کہا گیا ہے۔ ان سب میں مشترک چیز سی ہے فاعبدوا اللہ مخلصاً
 للہ الدین (انہم) یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس حالت میں کہ عبادت میں اخلاص
 کرنے والے ہو۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ اخلاص اُسی وقت پیدا ہوگا جب ایمان
 پاک ہوگا اور اس میں کفر، شرک، نفاق، شک اور اتحاد کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر ایمان
 میں ان چیزوں کی ملاوٹ ہوگی تو اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سو اسماء میں سی بات
 سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت انحصار کے ساتھ کر جس کے لیے
 سب سے پہلے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔

حضرت علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو
 سارا جسم صحیح ہے اور اگر وہ لوتھڑا بگڑا ہوا ہے تو سارا جسم ہی بگڑا ہوا ہے فرمایا الا وہی القلب
 یاد رکھو وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس کی اصلاح پر سارے جسم کا درودار ہے۔ قلب مرکز
 اخلاق ہوتا ہے۔ ایمان، کفر، اخلاص، شک، تردید، محبت اور نفرت اس میں ہونے
 ہیں، لہذا اس کی صحت ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ یس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا
 ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں چار بنیادی حقائق یعنی توحید، رسالت، وحی الہی اور قیامت
 کے مسائل نہایت عمرگی کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ گویا جس طرح حواجم میں عقیدے
 کی درستگی اور توحید پر زور دیا گیا ہے اسی طرح سورۃ یس میں بھی ہی چیز بیان کی گئی
 ہے۔ تو امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ آیاتِ تفسیر کو مقدم لانے سے یہی مقصود ہے
 کہ پہلے عقیدہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد باقی امور انجاس میں سے بائیں گے۔

یہ بات ہمارے فمے ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دے دیں گے۔ سورۃ روم میں فرمایا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ اللَّهِ وَمُؤْمِنِينَ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم
مؤمنوں کی مدد کریں۔

اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا خالق اور مالک ہے
اس لیے اُس کا حق قربندوں پر ہے مگر انسان بحیثیت مخلوق اور مخلوک ہونے کے اللہ تعالیٰ
پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ تاہم عیا کہ قرآن پاک سے اخذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے
کرم اور مہربانی کے ساتھ بندوں کے بعض حقوق اپنے ذمے لے رکھے ہیں، درنہ کسی
مخلوق کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق قائم کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس قسم کے حقوق کی بات
دیگر احادیث میں بھی ملتی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے
آدمی کی عزت و اہر کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ذمے یہ
حق ہے کہ وہ اُسے آخرت کی پریشانیوں سے بچائے۔ بہر حال اس قسم کے حقوق
اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔

الوہیت
کی شرائط

بندے اپنے اللہ کے حضور قرار کرتے ہیں اِیَّاکَ نَعْبُدُ پر درگاہ ہم ہر
تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ
یعنی معبود ہے اور الوہیت کی بعض شرائط ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کی ذات میں پائی
جاتی ہیں، لہذا عبادت بھی اُس کی ضروری ہے۔

الوہیت کی پہلی شرط واجب الوجود ہونا ہے، یعنی عبادت کے لائق وہ ہستی
ہے جس کا وجود خود بخود ہے اور کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ نہیں، یہی چیز خدا تعالیٰ
کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ باقی ہر چیز کا وجود خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے جب کہ

اُس کا اپنا وجود خود بخود ہے۔ فارسی میں اللہ تعالیٰ کو خدا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اُس کی ذات خود بخود ہے۔

الوہیت کی دوسری شرط قانہ مطلق ہونا ہے۔ یعنی عبادت صرف ایسی ہی کی ہو سکتی ہے جو اپنی فشا کے مطابق جو چاہے کرے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی قانہ مطلق ہے۔

الوہیت کی تیسری شرط عظیم کل ہونا ہے۔ عبارت صرف اُسی ذات کی ہو سکتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہو اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ یہ شرط بھی صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کا اندلی ایسی علم صرف اُسی کے پاس ہے **وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اُس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے مخلوق میں سے مقرب ترین امتیالِ انبیاء، فرستے حتیٰ کہ سید الانبیاء اور جبرائیل علیہ السلام کا علم بھی محدود ہے اور عظیم کل صرف ذاتِ خداوندی ہے۔

الوہیت کی چوتھی شرط خالق ہونا ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (انعم) ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نیز آلا **لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْسِ** (الاعراف) پیدا کرنے والی اُسی کا کام ہے اور ہر چیز پر حکم بھی اُسی کا چلتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا **أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ** (الزلزل) کہی پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا **هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُّكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** (فاطر) کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہارے لیے آسمان اور زمین سے روزی کے

سامان پیدا کرتے ہیں؟ جو اس پھر وہی کہتا ہے کہ کرنی نہیں۔

غرضیکہ قرآنِ اکبر عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں یہ چار شرائط پائی جائیں۔
یعنی وہ واجب الوجود ہو، قادر مطلق ہو، علیم کل ہو، اور خالق ہو۔ یہ چاروں شرائط چونکہ صرف
ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اسکی
لئے بندوں کی زبان سے کہلوا گیا ہے **يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ ادْعُ إِلَىٰ ذَاتِكَ**۔ ہم صرف
تیسری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کسی اور کی عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

توحید کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجات ہیں۔ ۱۔
چار درجہ توحید میں سے دو درجوں میں تو سب مومن، کافر، مشرک وغیرہ متفق ہیں، بلکہ بنی و دور درجوں میں
کفار و مشرکین اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

توحید کا پہلا درجہ واجب الوجود ہونا ہے۔ اس پر سب متفق ہیں، کہ واجب الوجود
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اُس کا وجود خود بخود ہے۔ باقی ہر
مخلوق کا وجود عطائی ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ صفت متفق ہے۔ کسی سے پوچھیں ہر
چیز کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ خدا تعالیٰ، ایشور یا گاڈ GOD ہے۔ صرف
دہریوں کی عقل تعدد کے علاوہ باقی تمام مذاہب اللہ تعالیٰ ہی کو خالق مانتے ہیں۔
گویا ان دو درجات میں سب کا اتفاق ہے۔

توحید کا تیسرا درجہ تدبیر ہے۔ یہاں اگر کافر و مشرک اہل ایمان سے علیحدہ ہو
جاتے ہیں۔ ایمان والوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کا تدبیر کنندہ یعنی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی
ہے۔ سورۃ الشرحہ میں موجود ہے **يُذَكِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا زَكَاةً**
مِمَّا كَسَبُوا فِي سَبْعِينَ نَجْمًا مِّنَ السَّمَاءِ ذَلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ هُمْ فِي حَقِّهِ
لَا مُرْتَابَ لَهُمْ فِيهَا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے
الْحَقُّ الْمُبْدِي

یہاں اگر کجگوئی (مشارعہ پرست) اور مشرک علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بخوبی شاروں کو مدبر مانتے ہیں۔ اور قبر پرست قبر والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں پیر پرست اپنے پیروں کو مدبر جانتے ہیں، بعض لوگ فرشتوں، جنات اور بھوت پرست کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں مگر اہل ایمان صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مدبر حقیقی مانتے ہیں۔

توحید کا چوتھا اور جبر عبادت کا سہنہ، عبادت انتہائی درجے کی تعلیم کا نام ہے یہاں پر بھی لوگ مشرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایمان ملے سکتے ہیں کہ عبادت صرف اُسی ذات کی جو کبھی ہے۔ جو واجب الوجود اقدس مطلق علیم کل، مانع خد اور ہر چیز میں متصرف ہے، مگر مشرک لوگ عبادت میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ عبادت قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی۔ عبادت مال سے بھی ہوتی ہے اور نذر و نیاز میں بھی۔ مشرکین نے قبروں اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے جنات اور فرشتوں کو معبود بنالیا، بخیریتوں نے ستارہ پرستی شروع کر دی، نصاریٰ نے مسیح علیہ السلام کو معبود بنالیا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کر دیا۔ یہ سب ایمان کا تعلق غائب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسری ذات کو شریک نہ کیا جائے اسی لیے یہاں پر فرمایا ہے اَيُّهَا النَّاسُ فَسَبِّحُوا لَهُ مِمَّا رَزَقَكُمُوهٗ اِنَّهٗ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ وَاَيُّهَا النَّاسُ فَسَبِّحُوا ذَاتَ الَّذِي اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تیرے ہی ذات کے لیے سب سے اعلیٰ ذات اور استعانت بھی تیری ہی ذات کے طلب کرتے ہیں۔ ہر عبادت اور استعانت تیری ذات کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی ذات اس کی اہل نہیں ہے۔ عبادت کے واسطے میں مزید کچھ عرض کیا جائے گا۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤

ترجمہ :- ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ⑤

شورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اُس کی صفات بیان کی گئیں، اس کے ذاتی نام اللہ اور صفاتی نام رب، رحمان، رحیم اور مالک کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے براہ راست خطاب کیا گیا **إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** اے مولد کریم! تو جو ان صفات کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے واسطے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ صرف اُسی ذات کی ہو سکتی ہے جو واجب الوجود، قادر مطلق، علیم کل اور خالق ہو۔ الوہیت کی صفات چونکہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی باقی ہیں، لہذا عبادت کا مستحق وہی ہے۔

راہِ مضامین

امام میضائی اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں ۔
أَقْصَى غَايَةِ التَّعْظِيمِ یعنی انتہائی درجے کی تعظیم، مگر یہ تعظیم اس اعتقاد کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ واجب الوجود، قادر مطلق، علیم کل اور نافع و ضار ہے عبادت گزار یا تعظیم کنندہ کے دل میں یہ سچہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ تعظیم اُس ذات کے لیے کی جا رہی ہے جو تمام اشیاء میں تصرف کرنے والی زندہ کرنے والی، ماسنے والی، روزی دینے والی اور عطا کرنے والی ہے۔ پھر تعظیم قول سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی اور مال سے بھی۔ اسی لیے ہم قعدے میں پڑھتے ہیں ۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ یعنی تمام بدنی، قوی اور مالی عبادتیں اللہ

عبادت کی تعریف

ہی کے لیے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناسخ، مالک، قادر، خاتمہ، نافع، ضار اور
مطلی سمجھنے کے باوجود اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرنے کی بجائے کسی دوسری
ہستی کے سامنے پیش کرنا ہے تو ایسا شخص آزاد اور شریف نہیں ہوگا بلکہ غلام اور مشرک
سمجھا جائیگا۔ کیونکہ وہ اپنی ضروریات اپنے حقیقی مالک کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہے
عبادت کے متعلق مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبادت یا تو ثواب
ماصل کرنے کی غرض سے کی جاتی ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کے لیے
چنانچہ قرآن پاک میں اکثر انبیاء کے تذکرے میں سیرۃ انبیاء میں ہے يَذْكُرُونَ مَا
وَعَدَآ وَرَهْبًا ٹوہ ہمیں پکارتے ہیں، اچھے سے سامنے دست دعا پھیلاتے ہیں بیماری
فعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ
کی عبادت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ انسان کو اس کے ہاں غفلت، بزرگی اور
شرافت حاصل ہو، یا عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ مجبور بہ حق دہی ہے۔ وہی
خالق ہے اور عبادت گزار اس کا بندہ ہے اور بندے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اپنے مالک کی تعظیم بجالائے۔ چنانچہ جب کوئی انسان پروردگار کی کائنات میں عزت و فخر
کو نہ دے تو اسے یقین آتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور متصرف وہی ہے،
ہر چیز پر اسی کا کٹر ول ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہو سکتی ہے اور اس میں کسی دوسری
ذات کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔

خاندان
شاہ ولی اللہ

برصغیر پاک و ہند میں دین کے جوڑے بڑے بڑے امام اور پیشوا گذرے ہیں، اور
جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام توانائیاں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں
ان میں حضرت مجددِ عالم ثانیؒ اور خاندانِ شاہ ولی اللہؒ کو امتیاز حاصل ہے شاہ ولی اللہ
محدث دہلویؒ، آپ کے چاروں فرزند، آپ کے شاگردان، رشتیدار اور پھر شاگردوں کے

شاہرہ علامتے دیوبند نے دین کی بے حد خدمت کی ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے دین میں قائم کی گئیں، ان میں کبھی گئیں اور خاص طور پر قرآن کی تشریح میں کارہائے نمایاں انجام دیے گئے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے فرزند شاہ عبدالعزیزؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو اپنے والد محترم کے شاگرد اور پھر آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ نے فارسی زبان میں قرآن پاک کے کچھ حصے کی تفسیر لکھی ہے، جس کے متعلق حضرت مولانا ابوالشامہ عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو کیا جاسکتی کہ حضور علیہ السلام کی امت پر تفسیر قرآن پاک کا جو فریضہ عاید ہوتا تھا، وہ مکمل ہو گیا، مگر افسوس کہ وہ تفسیر یا یہ تکمیل کرنے پہنچ سکی۔ چونکہ آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لہذا آپ نے تفسیر کا ابتدائی حصہ املا کرایا، زندگی سے مہلت نہ دی اور یہ کام نامکمل رہ گیا۔ اس تفسیر میں شاہ صاحب نے قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھایا ہے۔ خود امام شاہ ولی اللہؒ بذریعہ سر شاہؒ کو فرماتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کی خیر خواہی مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے ہوتی رہی ہے آپ اپنے دور کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں انگلیاں کہ آپ وقت انگلیاں ہے کہ دین کو ایک مکمل شکل میں ظاہر کیا جائے، چنانچہ آپ نے وحی اللہ الباقیہ جیسی عظیم کتاب لکھی۔ اس کتاب کے فوہ یعنی آپ نے دین کا فہم، شریع، قوانین اور پورا نظام بہترین طریقے سے سمجھائے ہیں۔

بہر حال شاہ عبدالعزیزؒ اپنی تفسیر میں عبادت کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں ”حقیقت عبادت تصحیح نسبت عبودیت است۔ یعنی عبادت دراصل بندے کی اپنے معبود کی نسبت کی کسر علی کا نام ہے۔ اگر یہ نسبت درست نہ ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ نسبت کی تصحیح اس طرح ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو ممکن اور

عبدالعزیز کے
در بیان نسبت

اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود سمجھے۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجود کسی زمانے میں موجود نہیں تھا، پھر یہ اس دنیا میں معرض وجود میں آیا۔ اور پھر ایک دور اب آئیگا جب یہ وجود نہیں ہوگا، تو گویا ممکن وہ ہوتا ہے جو دو عہدوں کے درمیان ہو۔ آدمی اس دنیا میں آتا ہے، کئی اچھے اور بُرے اعمال انجام دیتا ہے اور پھر ایک شعلے کی طرح بجھ جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ دہریہ، کافر یا کلمہ گو سمجھتے ہیں کہ آدمی مگر ختم ہو جاتا ہے حالانکہ انسانی زندگی لافانی ہے۔ اس زندگی میں ایک تسلسل ہے جو مختلف شعبوں سے گزرتا ہوا برقرار رہتا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسانی زندگی کی ایک سٹیج تھی۔ اس دنیا میں وہ دوسری سٹیج پر آیا۔ یہاں پر اپنی مقررہ عمر گزارنے کے بعد انسان پر طبعی موت واقع ہوتی ہے اور وہ زندگی کے اگلے سٹیج میں چلا جاتا ہے پھر جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہ ایک عظیم سٹیج ہوگی، وہاں سے گزر کر انسان اپنی آخری سٹیج پر پہنچ جائے گا۔ مطلب یہ کہ انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔

بہر حال شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ عبدالموجود کے درمیان تعین نسبت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ جب کہ خدا تعالیٰ کا وجود خود بخود ہے، فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مالک اور اپنے آپ کو مملوک خیال کرے اور یہ اچھی طرح سمجھ لے **فَهُوَ الْفَاہِرُ مُتَوَقِّعٌ عِبَادِهِم** (الانعام) یعنی اپنے مالک کو اپنے اُپر غالب اور خود کو مغلوب سمجھے اور جان لے کہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنے بندے کی گرفت کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نسبت کی درستگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ خود کو عہدہ دار اور اللہ تعالیٰ کو قادر سمجھے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو امرا اور خدا تعالیٰ کو آمر سمجھے یعنی اپنے آپ کو

اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا جامع خیال کرے پھر یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز اور خدا تعالیٰ کو عزت والا سمجھے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی نیت قائم کرے تو اس کا میاب ہو گیا تو اس نے عبادت کا مضمون پایا اور اس کی عبادت درست ہو گئی۔

عبادت کی
عملی صورت

شہد عبدالعزیزؒ عبادت کی یہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ عبادت درحقیقت مشغول گردن تمام اعضاء و جوارح ظاہر و باطن در راہ او و بفریاد است اور یعنی اپنے تمام اعضاء و قویٰ ظاہرہ اور باطنہ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی مریضات پر لگانے کا نام عبادت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عبادت انسان کے ظاہری اعضاء سے بھی ہوتی ہے اور باطنی اعضاء سے بھی۔ مثلاً زبان کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ سب زبانی عبادت شمار ہوتی ہے۔

آکھ کی عبادت یہ ہے کہ انسان غلہ کبوتر دیکھے کیونکہ النُّظْرَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةُ كَعْبَةِ شَرِيف کو محض دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور دینی کتب کو دیکھنا، اللہ کے نیک بندوں کو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو اس لیے دیکھنا کہ اس کی قدرت سمجھ میں آئے، سعدی صاحب کہتے ہیں کہ ہر درخت اور پوسے کا ایک ایک پتہ پروردگار کی معرفت کا ایک دفتر ہے بشرطیکہ کوئی اس میں غور و فکر کرے۔ بہر حال ان سب چیزوں کا دیکھنا آکھ کی عبادت ہے۔ اسی طرح کان کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو سنے، وعظ و نصیحت کی بات کو سنے تاکہ اللہ کی کتاب سمجھ میں آسکے، مسائل دینیہ کو سمجھنے کی غرض سے سنے۔

کان

غرضیکہ ہر ایسی بات کا سننا جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اُس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو اور دل میں اُس کی یاد پیدا ہو، عبادت میں داخل ہے

ہاتھ اور پاؤں

اسی طرح ہاتھ کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن پاک اور دینی کتب لکھے، اٹھائے، سمائے پاک لکھے، غرضیکہ ہر ایسی تحریر جو عبادت اور معبود کے درمیان تعلق استوار کرنے کا باعث ہو، ہاتھ کی عبادت میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنا پاؤں نیکی کے کام کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ اس کے پاؤں کی عبادت ہوگی۔ جب کوئی شخص غار کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ اس کے پاؤں کی عبادت ہوگی۔ جب کوئی شخص غار کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم کے بدلے اُس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اُس کے گناہ گرتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، گویا ایک ایک قدم کے بدلے میں تین تین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے لیے جانا، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے چلنا، جہاد اور تبلیغ کے لیے سفر اختیار کرنا، کسی محترمہ کی مدد یا کسی کی استعانت کے لیے چل کر جانا، اچھے کام کی سفارش کے لیے کسی کے پاس جانا، سب پاؤں کی عبادت میں داخل ہے۔

اعضائے باطن

اعضائے باطن میں سے عقل کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن کریم اور شریعت کے احکام میں غور و فکر کرے، ان کو سوچے سمجھے اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی طرح نفس کی بھی عبادت ہے۔ سورۃ یوسف میں موجود ہے إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ یعنی انسان کا نفس تو اُسے بُرائی پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے نفس کی عبادت یہ ہے کہ انسان صبر کرے، نفس کو مافات اور مرغوبات سے روکے، شیطان کا سوا سے باز رکھے، روزہ رکھ کر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے، اعتکاف دیکھے تاکہ جھوٹی سچی خبروں کی وجہ سے ذہن میں پیدا ہونے والی پریشانی پر قابو پائے، ہر مصیبت

میں صبر کا دامن تھامے رکھے، جنوع فزوع سے باز ہے، محرمات اور محاسن سے بدکے
 ہر غریبی پیدا کرنے والی بات سے ہٹانے، غرضیکہ نفس کو تمام باتوں سے باز رکھنا نفس کی
 عبادت ہے۔

بہر حال اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دینے کا نام ہی
 عبادت ہے۔ بندے اور مالک کے درمیان تعلق کی درستگی ہی عبادت ہے اور
 اس میں قوی، ضعیفی اور مالی، ہر قسم کی عبادات شامل ہیں، عبادت کے متعلق میں نے مختصر
 اور ضروری بیان عرض کر دیا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۲﴾

ترجمہ :- (اے پروردگار) ہم خاص تیری ہی عبادت

کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کھتے ہیں ﴿۲﴾

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان کرنے کے بعد
 اُسے براہِ راست خطاب کیا گیا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اے پروردگار!
 ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔
 ہم تیرے سوا کسی دوسری ذات کو مستحقِ عبادت نہیں سمجھتے کیونکہ عبودیت کے
 تمام شرائط تیری ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات میں نہیں پائے جاتے تیرے
 سوا نہ کوئی خالق ہے اور نہ قادر مطلق، نہ کوئی واجب الوجود ہے اور نہ کوئی علیم کل، نہ
 کوئی نافع ہے اور نہ کوئی ضار مخلوق میں سے کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں، جیٹی کہ اس
 کا وجود بھی خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ذات کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے
 اس میں الوہیت کی کوئی صفت ہی نہیں پائی جاتی تو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر مخلوق
 اس کے مخلوق میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اور اسی کے دروازے
 کی سوال ہے۔ سورۃ الرحمن میں موجود ہے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ اَسْمٰنَ وَ اَرْضِیْنَ کی ہر چیز اُسی سے مانگتی ہے کیونکہ قادر مطلق وہی ہے۔
 تمام اسباب پر کنٹرول اُسی کا ہے، متعریف فی الامر وہی ہے، لہذا اُس کے علاوہ
 عبادت بھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوگا، اس
 آیت کریمہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔

اس آیت کریمہ میں دوسرا مسئلہ استعانت کا بیان ہوا ہے۔ مافوق الاسباب استعانت بھی خدا تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے، اُس کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد پر قادر نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک دائرہ اسباب کا تعلق ہے، وہاں ایک دوسرے کی اعانت کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک محدود دائرہ کار کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، جیسا سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ** یعنی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اس کی تفصیل حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک سے ملتی ہے کہ اللہ کے بندو! جب تم بیمار ہو جاؤ۔ تو علاج کرو۔ بیماری میں علاج کر لیجی اجازت ہے کہ چونکہ جس اللہ نے بیماری کو پیدا کیا ہے اُس نے شفا کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے اور اُسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں یہی بات سکھائی ہے کہ اے مولیٰ کریم **لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَائِكَ** — شفا صرف تیری ہی شفا ہے تیرے بغیر کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا نہ تو شفا دے گا نہ ہی تیرے بغیر کوئی بھی شفا دے گا۔ شفا جی ہوتی ہے جب تو شفا دینا چاہے کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب شفا نہیں دے سکتا۔

بعض لوگ سو فیصدی گارنٹی کے ساتھ علاج کرتے ہیں جو کہ جھوٹ محض ہے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا یا کسی چیز میں بھی تاثیر تو اللہ کی پیدا کردہ ہے وہ جب چاہے اسے ٹوڑ کر دیتا ہے اور جب چاہے اس تاثیر کو روک لیتا ہے۔ لہذا شفا بھی منجانب اللہ ہے۔ سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان موجود ہے **وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ** جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی پڑوگا مجھے شفا بخشتا ہے۔

کچھ عرصہ پہلے ایک کے ڈاکٹر اور طبیب بھی علاج کرتے تھے مگر شفا منجانب اللہ

ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ نسخہ تحریر کرنے سے پہلے **هَوَاسًا** فی کے الفاظ لکھتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بیشک ہم یہ دوا تجویز کر رہے ہیں مگر حقیقت میں شفا دینے والی ذات وہی ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ دوا میں شری نہیں ڈالے گا، شفا ممکن نہیں۔ مگر آج کل یہ مسئلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب تو نسخہ بھی بسم اللہ کے بغیر ہی لکھ لکھ کر دیا جاتا ہے، ایسے نسخے اور ایسے علاج میں کیا برکت ہوگی؟ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت بڑا مصیب ہوں۔ لوگوں کا شرط یہ علاج کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا **اَللّٰهُ اَنْصِبْتَ بَيْنَ اَنْفِكَ وَجَبَّ رَفِيقُ** یعنی تم طبیب کہاں ہو؟ عیب تو خدا تعالیٰ کی ذات سے، وہی شفا دیتا ہے، تم تو رفیق یعنی ساتھی ہو کر دوا تجویز کرتے ہو۔ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ہر چیز کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور وہ جب چاہتا ہے اس تاثیر کو روک دیتا ہے۔ لہذا کوئی چیز خود بخود موثر بالذات نہیں ہے۔ مثلاً آگ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جلاؤں والی ہے مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے تو جلانے کی اس تاثیر کو روک دے اور ہم علیہ السلام کے واقعہ میں ایسا ہی ہوا، تو معلوم ہوا کہ آگ میں جلانے کی تاثیر اس کی ذاتی نہیں ہے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ فلاں چیز کی فلاں تاثیر اس کی ذاتی ہے، تو ایسا شخص شرک کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان مختلف شعبوں میں لاتعداد تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جہاں علت ہوگی وہاں معلول بھی ہوگا، جہاں سبب ہوگا وہاں مسبب بھی ہوگا اور جہاں **CAUSE** ہوگا وہاں **EFFECT** بھی ضرور ہوگا بلکہ ہر علت، سبب اور **CAUSE** کسی افوق الاسباب

ہستی کے حکم کا قنطرہ بننا ہے کہ اگر حکم ہو تو آگے بڑھ کر اپنا کام کر دوں۔ پھر جب حکم ہوتا ہے تو سبب کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز مؤثر بالذات نہیں ہے، بلکہ اُس میں ائمہ اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔

حدیث شریفین میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورج ہر روز سجدہ کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں محققین، مفسرین اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ سورج کے سجدہ کھٹنے سے ایسا سجدہ مراد نہیں جیسا ہم سجدہ کرتے ہیں بلکہ اس کی صورت ایسی ہی ہو سکتی ہے جیسے ہم خواب میں کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ ہمارا جسم تو چار پائی پر منحوس ہے جو اس کے ساتھ روح حیوانی بھی موجود ہوتی ہے مگر روح انسانی کہیں سے کہیں پہنچی ہوتی ہے۔ یہ کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے ملاقات کرتی ہے، کبھی مسجد میں غاردار کرتی ہے، جماعت میں شریک ہوتی ہے، قیام رکوع اور سجدہ کرتی ہے تو سورج کا ہر روز سجدہ کرنا بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔

پھر یہ بھی آتا ہے کہ سورج ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو آگے بڑھوں، ورنہ وہیں ٹک جاؤں۔ چنانچہ سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ایک سمت گرداں دوالا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سورج آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرے گا تو حکم ہو گا کہ اپنی معمول کی حرکت کو روک کر سائے منھوس کر دو۔ چنانچہ سورج کا سفر مشرق سے مغرب کی بجائے مغرب سے مشرق کی طرف شروع ہو جائے گا اور صبح سے دوپہر تک اُس کا یہ سفر جاری رہے گا۔ بہر حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اُس کا کوئی ذاتی تصرف نہیں ہے بلکہ کائنات

کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کے حکم کا منتظر رہتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ گویا مستغرق فی الامور صرف ذاتِ خداوندی ہے، باقی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔

اسبابِ استغاثہ
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں حضرت سفیان ثوریؒ کے متعلق یہ کلمہ نقل کیا ہے کہ وہ کسی عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا: اِنَّا نَعْبُدُكَ وَرَبَّكَ فَتَسْتَعِیْبُنَا۔ تو غصہ کیا کہ تمہارے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہوئی۔ فرمایا جب میں نے اپنی زبان سے یہ ادا کیا کہ اے پروردگار! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو مجھے یکدم خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ تو فلاں کام کے لیے حاکم سے دوستی کرنا ہے، تحوٰ ایلین کے لیے فلاں شخص کے پاس جاتا ہے اور مثلاً کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو تیرے دعویٰ میں صداقت کہاں رہ گئی۔ تو نے تو اسباب کو مؤثر سمجھ لیا۔ فرطِ غم میں کہ یہ خیال آتے ہی مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔

یہ تو ان کے تقوٰی کے لیے کی بات تھی۔ مگر ظاہری اسباب کو ترک کرنے کی بھی جائز نہیں بلکہ عالمگیری میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ظاہری اسباب ترک کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص بوقتِ ضرورت ان اسباب سے مستغنیہ نہیں ہوتا اور مرنا ہے تو وہ مردار کی موت مر گیا جھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھاتا، ضروری ہے، تشنگی کو رفع کرنے کے لیے پانی پینا لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ان اسباب ظاہرہ کو اختیار نہیں کرتا تو وہ قابلِ خواغذہ ہو گا۔ دوسری بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان اسباب کو مؤثر بالذات نہ سمجھے بلکہ حاصل اللہ تعالیٰ

الحمد للہ تفسیر عزیزی فارسی صفحہ

پر مجبور نہ کرتے ہوئے ان کو استعمال کرے۔ کیونکہ ان اسباب میں تاثر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر کھانے میں بھوک مٹانے کی ذاتی تاثر ہوتی تو لوگ جو کھانے کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتے جس میں زیادہ سے زیادہ کھانے سے بھی پیٹ نہیں بھرتا بلکہ بھوک بہ طور قائم رہتی ہے۔ بھوک کو روٹی نہیں مٹاتی بلکہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ البتہ بعض اسباب ایسے ہیں جن سے متعلق یقین نہیں ہوتا بلکہ محض گمان ہوتا ہے کہ ان سے فائدہ ہوگا۔ جیسے بیماری میں علاج کا معاملہ ہے کہ اس میں صحت یابی کا یقین نہیں ہوتا کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے۔ لہذا علاج کرنا مسنون یا مستحب تو ہے مگر ضروری نہیں، اسی لیے بعض کامل جبے کے لوگ ایسے اسباب بھی اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر مجبور نہ کرتے ہیں۔ البتہ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ ان اسباب کو اختیار کریں۔ بعض اسباب مہم قسم کے پیسے جہاز ہونگے۔ قویز گنڈ اور غیرہ ان کو ترک کر دینا ادنیٰ قسم کے توکل میں داخل ہے۔ ہماری عبادات میں عام طور پر استغراق نہیں پایا جاتا اکثر طبعیتوں پر دہم چھائے رہتے ہیں، دوسراں جوڑتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی، کئی خامیاں رہ جاتی ہیں، اس لیے ہزاروں میں کوئی اکاد کا آدمی ایسا ہوگا جس کی نماز صحیح ہو۔ کسی شخص نے حضرت مولانا حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی سے عرض کیا، حضرت! مجھے نماز کے دوران خیالات بہت آتے ہیں، آپ نے فرمایا، آتے رہیں مگر تم نماز کو ترک نہ کرو کہ چھائے لیے یہی حکم ہے۔ اپنے طہ پر کوشش کرو کہ خیالات کم سے کم آئیں مگر اس میں عام طور پر کامیابی نہیں ہوتی، تاہم اللہ کے کامل بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز میں مکمل استغراق حاصل ہوتا ہے اور انہیں اپنے ماحول کی خبر تک نہیں ہوتی ابوداؤد شریف میں ایک صحابی کا ذکر ہے جو رات کو پہرہ سے دلم تھا۔ اس دوران اس نے نماز شروع

عبادتیں
استغراق

کروی۔ اتنے میں دشمن کی طرف سے تیر آیا۔ جو صحابی کے جسم میں پرست ہو گیا۔ آپ غازیوں میں اس قدر شہمک تھے کہ جسم کا خون بہ جانے کے باوجود انہیں محسوس بھی نہ ہوا کہ لگن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا ہے۔

ایسی قسم کا ایک واقعہ امام ابو حنیفہؒ کا بھی آتا ہے۔ آپ باقی لوگوں کے ساتھ غازیوں اور گریہ تھے۔ اتنے میں ایک سانپ چھت سے گر پڑا۔ سب لوگ ہلاک گئے مگر امام صاحب غازیوں میں اس قدر مشغول تھے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چو کہ کیا ہو گیا ہے حضرت عروہ بن زبیر مشہور تابعی اور مدینہ کے سات چوٹی کے فقہائیں سے ہوئے ہیں۔ آپ بڑے پائے کے عالم اور کمال جیسے کے عبادت گزار تھے۔ آپ کے پاؤں میں زخم آگے لوگ آپریشن کرنا چاہتے تھے مگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آخر جب وہ غازیوں میں شہمک ہو گئے تو آپ کے پاؤں کا آپریشن کر دیا گیا۔ آپ عبادت میں اس قدر مستغرق تھے کہ آپریشن کا پتہ تک نہ چلا۔

عام لوگوں پر عبودیت کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ عبادت کی شرائط پوری نہیں کرتے۔ ہمدی غازیوں اکثر اولاد کا شکار ہوتی ہیں لہذا عبادت کے اثرات بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان پر عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی صراحتوں کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور ان سے کرمات کا ظہور بھی ہونے لگتا ہے۔ عبودیت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق مسلسل ملتی رہتی ہے۔ اگر اُس میں عبادت کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ نیکی کی مزید توفیق مل رہی ہے اور اس پر آثار عبودیت ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی کے کام کرنے سے رُک گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس سے نیکی کی توفیق ہی سبب کم ہو گئی ہے

یہ شخص پر عبورِ دینت کے کیا آثارِ ظاہر ہوں گے ؟

بڑے کائن دین کے تذکرے میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی غائب ہے کہ جن کی ظاہری صامت ترجمہ نہیں ہوئی مگر عبادت کی روح کو پالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بزرگوں میں شیبا بن زعمی ہیں۔ بڑے نیک، عاجز و ناتواں تھے۔ امام شافعی اور امام احمد کے ہم عصر تھے اور یہ دونوں بزرگ شیبا بن زعمی کی مجلس میں بیٹھ کر سکون حاصل کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت! آپ بڑے صاحبِ علم لوگ ہیں۔ محدث، فقیہ اور مجتہد ہیں مگر عجیبیاں چہلنے والے ایک ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو بالکل اُن پڑھ ہے۔ نہ کسی درجے میں تعلیم حاصل کی ہے اور نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چہرہ واپے کو وہ چیز عطا کی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ لہذا ہم اس کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں۔

حضرت مولانا حمید اللہ منہجی بھی اپنے پیرومہندگی میں کادکر کرتے ہیں جن کے ہاتھ پردہ مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اُن کی مجلس کا اثر کبھی نہیں محسوس کیا۔ وہ اپنی مجلس میں جن کلمات یا کلمہ توحید کی تعین فرماتے تھے، ہر سزا و نسیبت کرتے تھے یا وظائف بتاتے تھے۔ اس کا اثر فوراً طبیعت پر ہو جاتا تھا۔ آپ کے بعض میں سے یہ اثر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مجلس میں دیکھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحق (داماد شاہ عبدالعزیز) سید احمد شہید کے ساتھ معہر کہ بالا کوٹ میں شریک تھے کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے پائے کے عالم ہیں، آپ کی بہت سی تصانیف موجود ہیں مگر آپ نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر حیات کی ہے جو زیادہ علم نہیں رکھتا۔ کہنے لگے، تم نہیں جانتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے وہ ہمارے پاس کماں

ہے۔ سید صاحب کی تعلیم زیادہ نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اُن پر بڑا فضل فرمایا تھا۔ اور اُن کو اعلیٰ درجے کی روحانیت عطا کر رکھی تھی۔ ایسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ بڑے پائے کے عالم اور بزرگ تھے کسی نے کہا کہ آپ نے حاجی امداد اللہ دہاچرکیؒ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حالانکہ وہ زیادہ علم نہیں رکھتے بھتر گنگوہیؒ نے فرمایا کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حاجی صاحب کے پاس ظاہری علم کم ہے مگر ہم نے اُن کی بیعت اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اُن کے قلب میں پیدا کی ہے، وہ ہم سے اندر کہاں ہے؟ ہم تو وہ حرارت حامل کرنا چاہتے ہیں جو اُن کے قلب میں ہے۔

حضرت غلام العزیز دباغؒ بھی نویں دسویں صدی کے بہت بڑے بزرگ ائمہ ہیں۔ بظاہر اُن پر پڑھتے تھے مگر اُن کے ملفوظات اُن کے شاگرد مبارک نے اپنی کتاب الابریز میں جمع کیے ہیں۔ جب بھی آپ قرآن و حدیث کے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو فریق ایزدی سے بالکل صحیح جواب ملتے، اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت اور فکر عطا فرمایا تھا۔

شیدانِ راعی جن کا ابھی ذکر ہوا، جنگل میں بکریاں چراتے تھے، اس دورانِ جنابت کی حالت لاحق ہو گئی۔ مگر غفل کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، پروردگار! میں تیرا عاجز بندہ ہوں، سوائے تیرے میر کوئی اسم نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے مگر طہارت کی صورت نظر نہیں آرہی ہے۔ انا عرض کرنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، آپ نے غفل کر کے نماز ادا کی۔ آپ ہی کے متعلق ذکر آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا تو بارگاہِ رب العزت میں عرض کیتے، مولاکریم! شہر میں

میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کرنا سہتہ سگہ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والی بھی کوئی نہیں۔ پھر
طوری بکریوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے گرد گرد ایک دائرہ کھینچ بیٹھتے اور جمعہ کے
لیے پڑے جاتے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور کوئی بکری دائرے سے باہر نہ نکلتی۔

مفسرین کا یہ فرقہ ہے کہ عبودیت کے اثرات بعض لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں مگر بعض لوگ
ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماری غیر نہایت اناک کے ساتھ عبادت کرتے ہیں مگر کوئی کثرت ظاہر نہیں ہوتی۔
ظاہر ہے کہ آثار کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو ظاہر کرے اور اگر نہ چاہے تو نہیں کرتے
بہر حال اللہ کے بندے ایسے ہمیشہ رہتے ہیں جو اپنے ہر عمل بھروسہ کرتے ہیں۔ خاص اسی کی عبادت
کرتے ہیں، شرک سے سخت بینا رہتے ہیں اور ان پر عبودیت کے اثرات بھی
ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ ان بزرگوں کے واقعات سے پتہ چلتا ہے

حضرت شاہ اسماعیل شہید نے ایک دفعہ دل میں خیال کیا کہ رات کو دو رکعت
ایسی نماز پڑھوں جس کے دوران دوس نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سو رکعت نماز ادا
کی مگر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ صبح کے وقت اپنے پیرومرشد سید احمد شہید
کے سامنے ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے میرے پیچھے
صرف دو رکعت ادا کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو رکعتوں
کے دوران ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ ہمیشہ کے لیے نماز میں حضور قلب حاصل ہو گیا۔

یہ عبودیت کے آثار ہیں جو اللہ کے نیک بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں مگر اکثر لوگ
یہاں پر غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کی کرامت دیکھی تو اسے بزرگ کا ذاتی فعل
سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی حالانکہ وہ حقیقت نبی کا خیرہ اور ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ
کا فعل ہوتا ہے۔ اس کو ذاتی سمجھ کر ہی لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نصاریٰ نے

حقیقت
مذہب و کرامت

میں علیہ السلام کے سحر و جادو دیکھے تو انہیں خدا بنا دیا۔ اللہ کے ولی کی کرامت دیکھ
 کر لوگ اپنی کوسب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں مگر یہی لینے دینے والے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا بندہ
 تو آثار عبودیت میں ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو کوئی چیز ظاہر کر دے اور نہ چاہے تو نہ
 وہ مالک ہے نہ چاہے تو نبی کی دعا بھی جلدی قبول نہ کرے حضرت موسیٰ اور
 عارون علیہما السلام کی دعا چالیس سال کے بعد قبول ہوئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
 ہے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ کی دعائیں بھی فوراً قبول ہو گئیں، کبھی دیر سے لو کہیں قبول نہیں
 ہوئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے، لوگ یہیں پر آکر غلطی کرتے
 ہیں، وہ اللہ کے فعل کو بندے کی طرف منسوب کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑤

دیکھو ہم کو سیدھا راستہ ⑤

گزشتہ دوس میں عبادت و استغانت کا بیان تھا اور میں نے ان کا مفہوم عرض کر دیا تھا کہ عبادت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ جہاں تک استغانت کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شرط ہے۔ مدد کرنا اسی ذات وعدۃ لا شریک کا کام ہے اس کے علاوہ مافوق الاسباب مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اونٹ پر سوار ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا۔

اونٹ کو باہر چھوڑا اور خود مسجد میں آکر اطمینان سے نماز ادا کی پھر جب فارغ ہو کر باہر نکلا تو اونٹ موجود نہیں تھا۔ کہنے لگا، اے پروردگار! میں نے نماز ادا کر کے اپنی شرط پوری کر دی ہے اب مدد کرنا تیری شرط ہے لہذا تو بھی اونٹ کے سطلے میں میسر ہی مدد فرما کر اپنی شرط پوری کر۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دیہاتی دعا کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص اونٹ کی نکیل پکڑے اُس کے پاس پہنچ گیا حالانکہ اُس شخص کا اپنا اونٹ ہوتا تھا بہر حال امام صاحب نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کا کام ہے اور مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی شرط ہے۔ جب کوئی شخص اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اُسے سب سے زیادہ مدد کرے گا۔

سب سے پہلے بندوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ تمام تعریفیں

اللہ کی
شرط

صلوات
مستقیم

اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے، وہ از حد و میزان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر نہایت خلوص کے ساتھ عرض کیا اے مولا کریم! ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دُعا کی ابتداء ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے اُس کے حضور عرض کرتے ہیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ وکلام کو سیدھا راستہ۔

صراطِ مستقیم کیا ہے؟ اس کی تشریح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس رستے سے مراد اسلام، دین اور توحید کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام گامزن ہے۔ سورۃ الحج میں جہاں ابلیس نے انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کا چیلنج کیا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا ہے هَذَا صِرَاطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیْمٌ یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، اس کے اصول و منوال قرآن پاک میں بتلایے گئے ہیں اور اس رستے پر چلنے والے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی داؤد کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے مقام تک پہنچانے والا ہے آگے سورۃ نمل میں آتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے وَمِنْهَا جَائِدٌ اور بعض ٹیلر سے راستے بھی ہیں جن پر چل کر کوئی شخص منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یہ کفر و شرک کے شیطانی راستے ہیں، شیطان لوگوں کو ان راستوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے مگر اسلام، دین حق اور توحید کا یہی صراطِ مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔

سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین بحق صرف اسلام ہے۔ جو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت

کا راستہ ہے، تمام انبیاء، ملائکہ اور نیک لوگ یہی راستہ اختیار کرتے آئے ہیں، یہی صراطِ مستقیم ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ اِذِ سَلَاوِدُنَا فَهَلْ يَتَّقِلْ مِنْهُ اِلَ عَمْرَانِ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو وہ قابلِ قبول نہیں ہوگا۔ اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وہ منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ خدا تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا انسان کا فطری حق ہے، جو شخص ان فطری تقاضوں کے مطابق چلے گا، فرائض کو ادا کرے گا، خواہی سے پرہیزگاری کرے گا، وہی صراطِ مستقیم کا مسافر ہوگا۔ اور یہی راستہ ہے جس کی تعلیم و تحقیق تمام انبیاء کرتے آئے ہیں، لہذا انسان اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم! ہمیں اس صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرما جس پر چل کر انسان بالآخر جنت میں پہنچ جائے۔

اولین
استغاثت

صراطِ مستقیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر ابتداء کی طرف لوٹتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے پر نور اس کے اسمائے پاک کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اب سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کون سی استغاثت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہر حال ذرے ذرے کو جانتا ہے مگر انسانوں کے اذہان میں یہ بات آسکتی ہے کہ انہیں سب سے پہلے کس استغاثت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بھی خود اللہ تعالیٰ نے اُن کی راہنمائی فرمائی ہے اور اُن کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ مولا کریم! سب سے پہلے اِنھِذَا الصِّرَاطُ الَّذِي تَقِيْمُ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کر دینا۔ انسان کی اولین ضرورت صراطِ مستقیم ہے جس پر چلنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے درست سوالیہ دراز کر رہا ہے۔

قرائے عقل
و ضم

آبِ سیدے رائے کو پہچاننے اور اس پر گامزن ہونے کے لیے بعض قوی
کی ضرورت ہوگی۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے اُن قوتوں کا فیضان طلب کرتے ہیں۔
جن کے ذریعے وہ سیدے اور ٹیڑھے راستے میں امتیاز کر سکیں۔ اس کے لیے عقل و ہم
اور حواسِ ظاہرہ و باطنہ کی ضرورت ہے۔ اگر عقل ہی نہ ہو تو نہ تو انسان مکلف ہو سکتا ہے
اور نہ ہدایت پاسکتا ہے۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے عقل و ضم کی درخواست کرتے ہیں۔
پھر حواسِ ظاہرہ ہیں جو حصولِ علم کے ذرائع ہیں۔ اگر انسان کو آنکھ اور کان جیسی عظیم نعمت
حاصل نہ ہو تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی صراطِ مستقیم کی پہچان کر سکتا ہے اسی طرح
سونگنے، ٹٹولنے اور چمکنے کے ظاہری حواس ایسے ہیں جن کے بغیر انسان بہت سی
چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لہذا انسان ان تمام حواسِ ظاہرہ کے لیے اللہ کے
محضور درخواست کرتے ہیں۔ حواسِ ظاہرہ کے علاوہ حواسِ باطنہ مثلاً حسِ مشترک، خیال،
وہم، قوتِ متفکرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ حق و باطل کی پہچان کے لیے ان کی بھی اشد
ضرورت ہوتی ہے، لہذا انسان یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کر دے
جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو کما حقہ سمجھنے کے لیے دلیل
کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر ہی کسی چیز کا مکمل اور آگاہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس دعا
میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مولا کریم! ہمارے لیے ایسے دلائل قائم کر دے جن کے
ذریعے ہم حق و باطل میں امتیاز کر سکیں اور صراطِ مستقیم کو اختیار کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ بلد میں یہ بات پہلے ہی واضح کر دی ہے کہ ہم نے انسان کو پہلے پیدا کیا، اُسے
دو آنکھیں دیں، زبان اور دہونٹ عطا کیے وَهَدَيْنَاهُ الذِّقْنَ اَوْسَعٰی اور اُسے نیکی اور
بدی کی دونوں گھاٹیوں کا علم بھی عطا دیا، غیر و شر کا فلسفہ سمجھا دیا کہ یہ راستہ نیکی کی طرف
ہوتا ہے اور یہ بُرائی کی طرف اور پھر انسان کو اختیار دیدیا کہ وہ اپنے قرائے ظاہرہ و باطنہ

کو برائے کار لائے اور خیر و شر میں سے کوئی سادہ راستہ اختیار کرے۔ مقصد یہ ہے کہ
مراط مستقیم کو اختیار کرنے کے لیے جن قوی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ
سے اُن کی درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار! ہمیں یہ چیزیں عطا کر دے تاکہ ہم تیرے
مراط مستقیم کو پہچان کر اُس پر گامزن ہو سکیں۔

علم کا اولین ذریعہ وحی الہی ہے جو اللہ کے رسولوں پر آتی ہے۔ چنانچہ مراط مستقیم
کی راہنمائی کے لیے رسولوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِرسال
رُسُل اُس کی صفت ہے۔ سورۃ السجہ میں موجود ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اِحْسَنَ
يَهْدُونَ يَا مَعْرُوفًا ہم نے رسولوں کو امام اور پیشوا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہمارے حکم کے
مطابق انسانوں کی راہنمائی کر سکیں۔ یہ تمام انبیاء کا کام رہا ہے کہ وہ اپنی امتوں کے مراط مستقیم
کی طرف راہنمائی کرتے ہیں، لہذا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اللہ تعالیٰ
سے رسول مبعوث کرنے کی دعا بھی شامل ہے۔

رسول اور
کتاب

ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے
رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ سورۃ شوریٰ میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا اَقْلُ اعْتَدْتُ
بِحَسْبِ آئِذِنَ اللّٰهِ مَنْ يَكْتُبُ اَپْ کہ میں ان تمام کتابوں پر ایمان ہے جو اللہ
نے نازل فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے حضرت شعیث
علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر زبور تک صحائف اور کتابیں نازل فرمائیں اور پھر
آخر میں قرآن پاک کو نازل فرما کر ہدایت کو مکمل کر دیا۔ اگرچہ سابقہ کتب میں اُن کے
پیروکاروں FOLLOWERS نے تغیر تبدیل بھی کر دیا۔ اُن میں غلط باتیں بھی داخل کر
دیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان نازل فرما کر حجت تمام کر دی۔ یہ صرف قرآن پاک
کو شرف حاصل ہے کہ قیامت تک یہ تحریرِ حق سے پاک رہے گا اس کے شعلے اللہ نے

سُورَةُ بَنِي إِسْرَآءِلِ فِي فَرَايَاوَنَ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لَلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بِحَسَبِ
 قرآن حکیم سب سے سیدھے راستے اور سب سے سیدھی گنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے
 بہر حال اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ
 اے مولا کریم! ہمیں ایسی قوتیں عطا فرما ایسے دلائل سمجھا جو تیرے راستے کی طرف رہنمائی
 کر سکیں۔ نیز اپنے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔

اسرار
 معارف

اس دُعا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اے خداوند قدوس! ہمارے دلوں میں ایسے
 اسرار و معارف منکشف کر دے جن کے ذریعے ہم اشیاء کو ان کی اصلی حالت میں دیکھ سکیں
 ایک دُعا میں یہ الفاظ آتے ہیں اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ اَنْتَ تَرَاهَا
 یعنی وہ کو اس طرح دکھا جیسا کہ وہ واقع میں ہیں بعض اوقات کسی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے
 میں غلطی لگتی ہے۔ پیغمبر کی ذات کے سوا کوئی انسان بھی غلطی سے خالی نہیں بعض اوقات
 کوئی چیز سمجھنے میں، بعض اوقات سمجھنے میں، بعض اوقات سمجھ کر نے میں اور بعض
 اوقات بیان کرنے میں غلطی ضرور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا بھی کی جاتی
 ہے کہ مولا کریم! ہمارے دلوں کو اسرار و معارف کے لیے کھول دے تاکہ ہم ہر چیز کو
 اُس کی اصلی حیثیت میں جان اور پہچان سکیں کیونکہ یہ چیز بھی ہدایت میں داخل ہے۔

اس کے علاوہ وحی الہی والہام اور پچھے خوابوں کے ذریعے بھی ہدایت نصیب
 ہوتی ہے۔ وحی تو صرف انبیاء پر آتی ہے۔ البتہ الوہام انبیاء اور غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔
 اور رویا صادقہ (پچھے خواب) ہر ایماندار کو آ سکتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ خواب
 کے ذریعے بھی بعض چیزیں منکشف کر دیتا ہے۔ یہ سب ہدایت کے ذرائع ہیں اور
 سیدھے راستے کی تلاش میں انسان بالواسطہ ان سب چیزوں کی درخواست کرتا ہے۔

ہدایت کا
 بہترین ذریعہ

انسان جس ہدایت کا طالب ہے اُس سے مبرا ایسی اچھے طریقے سے رہنمائی

ہے جس میں نرمی اور لطافت ہو اور جس میں سختی اور کڑھائی نہ ہو۔ ہدایت دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ قریہ ہے کہ جس شخص کو راستہ معلوم نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص اس کو دور سے راستہ دکھا دے کہ جیسا کہ راستہ قہار می منزل مقصود کی طرف جاتا ہے۔ اے اوراقہ الطريق کہتے ہیں۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کرے کہ تاسمے نو وہ اسے پہلے ہی دین صراط مستقیم کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پاک اپنے قاری کو کتاب ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اے احوال وضو اہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدھے اس راستے پر چلنا۔ اس کے دائیں بائیں کچھ کچھ ٹریاں ہیں، ان پر نہ چلنا ورنہ ڈور ٹھل جاؤ گے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک پہلے ہی دین منزل مقصود ہی کی طرف راہنمائی کر دیتا ہے۔

ہدایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کی راہنمائی اس طریقے سے کی جائے کہ اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ اے اوصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ ہدایت اور راہنمائی کا یہ بہترین طریقہ ہے۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ساری ساری عمر صراط مستقیم کی دُعا کرتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں عمر بھر سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ یہی اعتراض دینا نہ سزاوارتہ، آریہ سماجی نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے سامنے پیش کیا تھا، بعض عیسائی اور دیگر متعصب قسَم کے لوگ بھی ایسا اعتراض کرتے ہیں مگر یہ نامعقول اعتراض ہے۔ راہِ دینا کئی معنوں میں آتا ہے۔ اس کا معنی دیکھنا بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا بھی۔ اس کا معنی ثابت قدم رکھنا بھی آتا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالغفارؒ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے "چلو ہم کو سیدھے راستے پر تمہیں دکھانا نہیں بلکہ پالنا مقصود ہے۔" امام ابن جریرؒ اس

طلب صراط
پر اعتراض

کا ترجمہ کرتے ہیں، وَفَقَدْ كَانُوا يَكْسِبُونَ كُفْرًا! ہمیں میرے راستے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس پر ثابت قدم رکھو۔ راستہ معلوم ہو جانے کے بعد میں یہ ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے۔ گویا یہ لفظ وسیع معنوں میں آیا ہے اور یہاں یہ سننے میں حالیٰ مرتب۔

ثابت قدمی اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ راستہ معلوم ہو جانے کے
 باوجود اُس سے ہٹک جاتے ہیں۔ غلام احمد پر دین، سرنا قادیانی اور بعض دیگر گمراہ فرقے
 ہیں جو راستہ معلوم ہونے کے بعد گمراہی میں پڑ گئے۔ لہذا انسان ہر وقت یہ دُعا کرے کہ
 کہ مولاکیم! یہیں سید سے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے پر ثابت قدم رکھ جو
 ایمان اور توحید کا راستہ ہے۔ جو دین اسلام اور دین توحید کا نظری راستہ پر ستر رکھ تاکہ
 ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آنے پائے۔ اس راستے کو ہمارے لیے قائم و دائم رکھ اور
 ہمارے لیے اس راستے کی ہدایت میں اضافہ فرما۔ قرآن پاک میں موجود ہے **رِذْ قُلُوبِہُمْ**
ہُدًی ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ پہلے علم کم ہوتا ہے۔ پھر جوں جوں انسان
 ترقی کرتا جاتا ہے اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ غلبہِ دلالت ہر جگہ اور مرتبے کے مطابق جاری رہنی چاہیے۔ جب کوئی انسان کسی خاص مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا سفر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اُسے اگلے مرتبے تک پہنچنے کے لیے اپنی جگہ دو اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اُسے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے مولانا رحمٰی نے یہ بات اس طرح سمجھائی ہے۔

اے ملو اور! بے نہایت رہ گئے است

ہرگز پہلے میسر ہی ہوئے یا عیسیٰ

اے بھائی! اللہ کی بارگاہ ہے انتہا ہے، اہدایہ است کے جس مرتبہ پر بھی پہنچو اس

سے نکلے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ پروردگار! مجھے اگلا مرحلہ عطا فرما۔ انسان کو ہر وقت ہر آدمی کے لئے درجے کی درخواست کرنی چاہیے۔ لہذا اَلْهَدٰىكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ دعا اہل ایمان کی زبان پر عمر بھر جاری رہتی ہے۔

مراۃ المستقیم پر استقامت سے یہ بھی مراد ہے کہ جس راستے پر کوئی شخص گامزن ہے وہ آسان، قریب اور محفوظ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی مادے سے راستے پر سفر کرنا چاہے تو وہ ایسا راستہ اختیار کرے جسے جو حتی الامکان قریب ہو، سیدھا ہو اور صاف بھی راستے میں کائنات یا پتھر نہ ہوں اور یہ ٹیڑھا بھی نہ ہو۔ شیخ سعدیؒ کہتے ہیں: رُوحِ رَسْتِ بَرْدِ چَرْدَرِ سِدِّہِ رَاسْتِ بَرْدِ اگرچہ مسافت میں کچھ دُور ہی کیوں نہ ہو تاکہ بٹھکنے سے محفوظ رہ سکے۔ ہمیشہ ایسے راستے کی تلاش ہوتی ہے جو دیگر باتوں کے علاوہ ناموں بھی ہو یعنی اس راستے سے کسی جگہ، ڈاکر یا راہزن کا خطرہ نہ ہو۔ یہ ایسا راستہ ہو جس پر سفر کے دوران کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اور آدمی آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔

اسی طرح روحانی راستے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ظلمات سے خالی ہو۔ ایسے راستے پر شیطان اُلس اور جن ہوتے ہیں جو اس راستے کے مسافروں پر ڈاکر ڈالتے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے بٹھکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اَعْلَمَے استقامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مولا کریمؑ ہمیں ایسے راستے پر چلے جو روحانی ڈاکوؤں سے مامون ہو۔ استقامت زبان سے بھی ہوتی ہے قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (لاحدوا) منہ سے ٹھیک بات کرو قُولُوا لِّلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ بھی مراۃ المستقیم پر استقامت ہے۔ اسی طرح عباد اللہ و اعمال میں بھی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عقیدے اور عمل میں کوئی غلط چیز شامل نہ ہو سکے، عقیدے

میں کفر، شرک اور نفاق کی علامت ہو سکتی ہے جبکہ اعمال میں ریا شامل ہو جاتی ہے، لہذا یہ دعائیں تمام امور پر مشتمل ہے۔ جب انسان میرے راستے کی دعا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پروردگار! ہمیں صحیح راستہ دکھا، اس پر چل اور اس پر استقامت عطا فرما۔

صَرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

نوحیدہ راستہ اُن لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا

رہنمائی کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد اُسی کی عبارت کر سنے اور اُسی سے استعانت کا بیان ہوا۔ پھر اُس کے سامنے دستِ سوالیٰ دراز ہوا، کہ مولا کریم! چار سی راہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا آسے، نہ بہت قدم کھنکھڑے صراطِ مستقیم کی مختصر تشریح بیان ہو چکی ہے اور اب اگلا جملہ بھی سابقہ آیت ہی کے تسلل میں ہے اور اُسی مزید وضاحت کرتا ہے۔ یعنی پُرزدگان! جہیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھو صَرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ ایک واضح اصول ہے کہ انسانی سوسائٹی میں انسان کی فطری قوتوں کی تکمیل اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اُس کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ اِس نمونے کو دیکھ کر ہی انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اپنی زندگی کو نمونہ کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ چنانچہ ہم قرآنِ پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امت کے لیے ایک نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب) بیشک اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تبلیغِ جمعہ میں بھی آپ ﷺ سنتے رہتے ہیں خَيْرَ الْهَدْيِ هَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو تمہارے لیے بطور نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت بہترین سیرت ہے بلکہ ہر نبی اپنے اپنے دور میں امت کے لیے بطور نمونہ ہوتا ہے۔ ان کے بعد اللہ کے کامل بندے اولیاء اللہ و مسکین لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں عام

رہنمائی

نمونہ کی ضرورت

لوگ انہی کے غلطیے پر چل کر اپنی قوتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ غرضیکہ انسانی سوماٹی میں نمونے کا ہونا بہت ضروری ہے، چنانچہ امرِ مستقیم کی تشریح میں اسی نمونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی رب اعزت! ہمیں ان لوگوں کے نمونے پر چلا جن پر حیرانعام ہوا۔

اب مادی انعامات تو عام ہیں اور دنیا میں ہر شخص پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ مگر جن انعامات کا ذکر اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد دینی اور روحانی انعامات ہیں۔

اولین دینی انعام قرآن پاک کا راستہ ہے اور یہ وہی راستہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں حضور علیہ السلام کا اسوۂ حسنہ موجود ہے۔ مفسرِ قرآن ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے اور آپ کے بعد آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ ہیں کیونکہ آپ کا اپنا فرمان ہے **اَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ اَبْنَادِي اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ** یعنی میرے بعد ان دو حضرات کی اقتدا کرو، کیونکہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے اور پھر باقی سلسلے صحابہؓ ان دو کے تابع ہیں۔ ان کے بعد باقی خلفائے راشدین کا نمبر آتا ہے، وہ بھی امت کے لیے بطور نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس خلافت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد انہی چاروں خلفائے راشدین کی خلافت ہے اور پھر ان چار میں سے پہلے دو حضرات کا نمونہ کمال ہے کہ سب ایدہ سب سے پہلے رہے ہیں کمال نمونہ خود نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جبکہ قرآن مجید میں مذکور ہے

روحانی انعامات میں سے بعض کو انسان خود اپنی محنت سے کما ہے اور روحانی انعام کی بخشش اور فیضان سے بھی انعام حاصل ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں روحِ انسانی

اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ روح حیوانی تو ذرا حمل کے ساتھ پہلے دن سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے مگر روح انسانی جو انسان کے قلب میں چرتے سینے میں ڈالی جاتی ہے اس کا نور عظیم یا خفیۃ القدس سے آتا ہے۔ صبح اذان میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ پھر انسان کو عقل عطا کرنا اور تمام ظاہری و باطنی قوتوں سے ایس کرنا، غور و فکر کی طاقت بخشنا اور خاص طور پر گفتگو کا طریقہ سکھانا اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں۔ چنانچہ یونانی فلسفی انسان کو حیوان ناطق یعنی بولنے والے حیوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیش قیمت انعام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی ابتداء میں جہاں اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ بھی ہے عَمَلُهُ الْبَيِّنَاتِ یعنی رحمت وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بول سکھایا۔

شاد رفیع الدین دہلوی جو اپنے والد ماجد امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفے کے مابہر شمار ہوتے ہیں، وہ انسان کی تعریف یہ کرتے ہیں اَلَّذِي يَتَفَكَّرُ وَيَصْنَعُ بِالْاَلَةِ یعنی وہ ہستی جو غور و فکر کرتی ہے اور آلات کو استعمال کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ غور و فکر کا مادہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا انعام خداوندی ہے۔ اسی غور و فکر کے نتیجہ میں انسان بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے اور پھر بڑی بڑی مشینیں اور آلات ایجاد کر کے ان سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جسم بناتے خود اس کے ساتھ حاصل ہونے والے قویٰ صحت اور اہل افراد سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔

بعض انعامات انسان خود اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ ان میں تہذیب و تمدن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں اسے تخلیق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے رذائل سے پاک ہو جائے جب کوئی انسان عبادت

دریاضت میں پابندی اختیار کرتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام رذائل خصلتیں مثلاً کفر، شرک، نفاق، بدعتیگی، حسد، کینہ اور تکبر وغیرہ نکل جاتی ہیں۔ اور انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہی تخلیہ ہے کہ انسان سے تمام بُری چیزیں نکل جائیں اور وہ ان سے خالی ہو جائے، تخلیہ کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو اخلاقِ حسنہ سے مزین کر لے۔ ان میں ایمان، توحید اور دیگر تمام اچھے اخلاق شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور رضا بھی بہت بڑے انعامات ہیں جو کسی کو حاصل ہو جائیں۔ یہ چیز بھی محنت اور کسب سے حاصل ہوتی ہے اور انسان بالآخر علین اور خطیرۃ القدس کا ممبر بن جاتا ہے

کسی انسان کا جن رذائل سے پاک ہونا ضروری ہے ان میں ایک رذیل خصلت تکبر بھی ہے۔ انسانی وجود سے تکبر کا نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بزرگانِ دین بڑی محنت کراتے ہیں اور یہ کہیں آخر میں جا کر خارج ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگان کا مقولہ ہے نَقَلَ الْجَبَالَ أَيْتِي مِنْ إِيخَارِجِ الْيَكْبَرِ وَمِنَ الْقَتْلِ یعنی کسی پیار کو سوئی کے کناٹے کے ساتھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ دلوں سے تکبر کو خارج کیا جائے ابلیس میں یہی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ملعون بھڑا۔ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اَلْبَاطِلُ وَاسْتَكَبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ابلیس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اسی طرح حد بھی بہت بڑی خصلت ہے بزرگوں کا مقولہ ہے مَا خَلَا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ يَعْنِي كَوْنِي جَسَدٍ خَالِي مِنْ اس قبيح خصلت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کے کئی انعامات میں سے ہے کہ انسان تمام رذائل سے پاک ہو جائے۔

تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دُعا سکھائی ہے کہ گولا کریم! ہمیں یہ دے راستے پر
چلا جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے
ہیں: کہ انعام یافتہ گروہ چار ہیں جن کا ذکر سورۃ نساء میں موجود ہے وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی بنی امیہ بن شہید اور صالحین انسان
ان چاروں گروہوں کے راستے پر چلنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اے اللہ! ہمیں ایسی سوسائٹی عطا فرما جس کے ارکان ان چار مراتب والے لوگ ہوں
اب ظاہر ہے کہ ان گروہوں میں ہی لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کا اتباع
کیا، اس پر ایمان لائے، اس کو سیکھا اور اس پر عمل کیا اور اسی چیز کا نام قانون کی پابندی
ہے۔ اس پابندی کے بغیر کوئی انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ قانون کی پاسداری
کے متعلق قرآن پاک میں جگہ جگہ آیات دی گئی ہیں جیسے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
تَحَرَّوْا طٰيِبٰتٍ مَّا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ (المائدہ) اے ایمان والو! جن چیزوں
کو تمہارے لیے اللہ نے مباح کیا ہے۔ ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، سوو، اچھدی دنا، ڈاکہ قتل
ناحق وغیرہ سب حرام امور ہیں، ان کو اختیار نہ کرو، قانون بخشی شیطان کا کام ہے۔ لہذا
تم قانون کی پابندی کرو کہ اسی میں تمہاری ترقی ہے اور میں تمہارے لیے باعث نجات ہے۔
قانون کی پابندی کے سلسلے میں خلفائے راشدین کا فوہ نہایت پس موجود ہے
خاص طور پر حضرت عثمانؓ کی شہادت تک کا دور تمام امت کے لیے متفق علیہ دستور
کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعد میں امت کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ ۲۔ ہم
ان حضرات کے نمونہ پر عمل کر کے انسان منعم علیہم کا مصداق بن سکے۔ ان کے عملی

زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ معاملہ صلح کا ہوا جنگ کا۔ عبادت کا مسئلہ ہوا ہیئت معاشرت اور تجارت کا۔ ہر جگہ ان کا نمونہ موجود ہے کہ انہوں نے ایسے مواقع پر کس طرح عمل کیا۔ معاملات زندگی کی بہت تھوڑی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن کے متعلق ان حضرات کے ادوار سے براہ راست راہنمائی حاصل نہیں ہوتی، تاہم اصول و ضوابط ہر شعبے میں موجود ہیں جن کی روشنی میں آگے آنے والے مسائل کا حل بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ مذاہن اشدین کا دور بھی جاسے لیے بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ انعامِ گروہ کے لوگ ہیں۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی جانی ہوئی چیز پر عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان جانی چیزیں بھی سکھو دیتا ہے اور جو شخص جانی ہوئی چیز پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کو راستہ کہاں مل سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ جو قوم آج اپنے اصول و ضوابط اور نمونے کو چھوڑ کر دوسروں کے محتاج ہیں، محض نفسہ چھانٹتے ہیں۔ عمل کا فقدان ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں کی کوئی چیز اپنی نہیں رہا۔ معاشرت، معاشرت ہر کام میں امریکہ اور یورپ سے ہدایت حاصل کرنے والے اور ان کے نمونے پر چلنے والے انعام یافتہ گروہوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس سورۃ مبارکہ میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے پروردگار! ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات نازل فرمائے۔ یہیں ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوئی مثال نہ۔ اب آگے ان چار گروہوں کی مختصر تشریح عرض کی جائیگی۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ترجمہ :- راستہ اُن لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ۵

بطایات پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان ہوئی، پھر اس کی صفات بیان ہوئیں۔ اس کے بعد عبادت و استعانت کو اُس کے ساتھ خاص کیا گیا اور پھر بندے کی طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صراطِ مستقیم کی درخواست کی گئی۔ صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے انعام یافتہ لوگوں کا نمونہ بھی طلب کیا گیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ تمام انبیا اپنی اپنی امتوں کے لیے اولین نمونہ ہوتے ہیں جن کے راستے پر چل کر امت منزل مقصود تک پہنچتی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اسوہ حسنہ اور پیلہ کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ سب بہترین نمونہ اور داعی الہامی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاقِ حسنہ کے متعلق فرمایا کہ اِنْ خُلِقْتُ الْفَرَّانَ یعنی آپ کا اخلاقِ مبارک یہی قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کا عملی نمونہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ مبارکہ ہے۔ پہلے انبیاء کے نمونے یہود و نصاریٰ نے بگاڑ دیے اور اب دنیا میں صرف ایک ہی نمونہ موجود ہے جو نبی آخر الزماں علیہ السلام کا ہے اسی لیے یہ درخواست کی گئی کہ مولا کریم! ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔

کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمونہ کی ضرورت و اہمیت کے

نمونہ کی
اہمیت

مستحق اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب القول الجلیل میں یہ بات نقل کی ہے **مَنْ لَا يَذِي مَفْلِحًا لَا يَفْلِحُ** یعنی جو شخص کسی کامیاب آدمی کو نہیں دیکھتا وہ خود بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے موعظ میں بھی یہ بات موجود ہے اور بعض دوسرے بزرگوں نے بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ نور نے کامطلب ہی ہے۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ کوئی ہنر کسی صاحب ہنر کو دیکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کمال دہے گا انجیلزدہی ہو گا جس کے سامنے اعلیٰ درجے کے انجیلز کا نمونہ موجود ہو گا۔ اچھے ڈاکٹر کی مثال بھی یہی ہے۔ کوئی سیاستدان بھی اس وقت تک انقلابی سیاستدان نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی انقلابی سیاستدان کے کارہائے کوشش نظر نہیں آئے۔ اسی لیے دعا میں درخواست کی گئی ہے کہ رب العالمین! ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور یہ چار گروہ ہیں جن کی تصریح قرآن پاک نے سورۃ نساء میں کر دی ہے اور یہ ہیں انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین۔

۱۔ انبیاء
منعم علیہ گروہوں میں پہلا گروہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ انبیاء کے نام پوری سلسل انسانی اور خاص طور پر اپنی امت کے لیے سفار ہو تے ہیں۔ اسی لیے ان کا اتباع کراقرض ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی درس دیا **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ** اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور اس کے احکامات اور میری اطاعت کرو، اپنی زندگی کے لیے مجھے نمونہ بنو۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے بھی یہ کہلویا، کہ اے میری امت کے لوگو! اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو **فَاتَّبِعُونِي** اتباع کرو **يُحِبُّكُمْ اللَّهُ** اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا **وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** (آل عمران) اور تم سے گناہ بھی معاف فرمائے گا مطلب یہ کہ کمال حاصل کرنے کے لیے نبی کا نمونہ یعنی اس کا اتباع اختیار کرنا ضروری ہے۔

ہر نبی انسان ہوتا ہے، چنانچہ علمِ معارفِ ربانی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: هُوَ إِنْسَانٌ
بَعَثَهُ اللَّهُ لِيَتَّبِعَ مَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ یعنی نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ
 اُس کی طرف وحی کی گئی چیز کی پیروی کے لیے بعث فرماتا ہے۔ رسول کو فرستتے بھی ہوتے
 ہیں، مگر نبی صرف انسان ہی ہوتے ہیں۔

انبیاء کا علمی
اور عملی اثر

نبی کی ذات میں علمی اور عملی دونوں قسم کے کمالات ہوتے ہیں اور انہیں منہجِ علوم
 تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں منہجِ علوم
خَظِيرَةُ الْقُدْسِ ہے جہاں سے انسانوں کی طبعی عقل یا مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے
 علم دیا گیا جاتا ہے۔ انبیاء کا حلقِ تعلیمی حکم کے ساتھ کمال حاصل ہے کا ہوتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور آپ عقل مند ترین انسان تھے۔ ذُرِّيَّتُ
 کا نظریہ توحید کی پیروی اور سب سے ابتدا میں سب بندہ تھے، پھر یہ ترقی کر کے انسانیت
 کی مد میں داخل ہو گئے۔ یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانِ قائم
 علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں نبوت عطا کی اور انہیں مکمل علم عمل اور عقل عطا کی۔ انسان کی عقل
 ترقی کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تدریج ہوتی ہے آج سے سو سال پہلے کے لوگ آج کی
 سائنسی ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سائنس نے انسان کے لیے نہایت تیز رفتار اِنْبِيَاءُ
 دیا کہ وہی ہیں اور انسانی ضروریات کی لاتعداد چیزیں دیا کہ وہی ہیں مگر یہ تو تجربے کی چیزیں
 ہیں۔ جہاں تک عقلی، نظری اور عملی قوت کا تعلق ہے اس کا کمال انبیاء کو ہی حاصل ہوتا ہے
 انبیاء علیہم السلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے
 ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا
 اگرچہ نبی سے معمولی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے اس قسم کی
 معمولی کرناہی کو لغزش کہا جاتا ہے جہاں تک گناہ کا تعلق ہے وہ نبی کی ذات سے نہ

انبیاء کی
محسوسیت

نبوت سے پہلے ہوتا ہے اور نہ نبوت کے بعد۔ نبی کو معمولی لغزش پر چھ تیسرہ ہوجاتی ہے اور اُسے اُس پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ عام انسانوں اور ابتدائیں ہی فرق ہے۔ بڑے سے بڑا مجتہد بھی غلطی سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ ساری عمر خطا پر قائم رہ سکتا ہے کیونکہ اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گمانی عامل نہیں ہوتی۔ مجتہد کو اپنے دُرجے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اجرو ثواب ضرور حاصل ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے غلطی سے سزا دے۔ بہر حال ابتداء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں مگر انسان ہوتے ہیں۔ البتہ اُن میں علیٰ علیہ العجل کی قوتیں کمال درجے کی ہوتی ہیں۔

منعم علیہ گروہوں میں سے دوسرا گروہ صدیقین کا ہے۔ صدیق راست باز کہلاتے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہوتی ہے جس کی قوت علی اور نظری نبی کے قریب قریب ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صدیق کا ظرف ایسا صاف آئینہ ہوتا ہے جس پر نبی کے علوم کا عکس پڑتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت صدیق اکبرؓ حضور علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بالکل ویسی ہی بات کرتے تھے جیسی حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلتی تھی۔ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروقؓ بڑے پریشان ہوئے اور آپ سے عرض کیا حضور! کیا آپ اتنی کمزور شراط پر صلح کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے مگر اے عمر! جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں وَلَکِنْ یُضِیْعُنِی اللّٰہُ اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریگا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اسی میں عظمت ہے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس کیا اور کہہ دیا کہ سلام لالہ کو۔ تھی کمزور شراط پر صلح نہیں کرنی چاہیے، اس پر حضرت صدیقؓ نے فوراً کہا اے عمر! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں وَلَکِنْ یُضِیْعُنِی اللّٰہُ

وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز نفع نہیں کرے گا۔ مطلب یہی تھا کہ جو کچھ حضور علیہ السلام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اسی میں بہتری ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت صدیقؓ کی زبان سے بھی بالکل وہی الفاظ نکلے جو خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیقؓ کا ذہن اور دماغ اتنا شفاف آئینہ ہوتا ہے جس پر نبیؐ کے علم کا عکس پڑا ہے اور اس کی بات نبیؐ کی بات سے بڑی باقی ہے۔ ایسے شخص کو صدیقؓ کا لقب دیا گیا ہے۔

۴۔ تیسرا انعام یافتہ گروہ شہداء کا ہے۔ شہداء کی قوتِ عملیہ کو کمال حاصل ہوا ہے جس طرح نبیؐ کی قوتِ عملی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اسی طرح شہید کی قوتِ عملی اُس کے قریب قریب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید اپنے دین اور خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں اور اس طرح وہ حق و صداقت کی گواہی دینے والے بن جاتے ہیں۔ جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ اسی شہادت کی بنا پر شہید کہلاتے ہیں۔

۵۔ چوتھا انعام یافتہ گروہ وہ ہیں جو خدا گروہ صاحبین کا ہے۔ ان کی قوتِ عملی اور عملی اگرچہ اعلیٰ ترین درجے کی تو نہیں ہوتی مگر ان میں کامل درجے کا اتباع پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ انبیاء کے خاص متبعین ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو فاسد اعتقادات اور بُرے اخلاق سے دور رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ صاحب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور مخلوق کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یادِ اللہ میں مصروف رہتا ہے۔ عام اصطلاح میں ایسے لوگوں کو ولی کہا جاتا ہے یہی صاحبین ہیں اور باقی لوگ ان سے کمر لے جاتے ہیں۔

غرضیکہ صراطِ مستقیم کے حصول کے لیے ان چار اقسام کے لوگوں کا نمونہ پیش نظر رکھا گیا ہے کہ مولا کریمؐ! ایسے راستے پر چلو جس راستہ کو تیسرے ان انعام یافتہ لوگوں نے

اختیار کیا۔

غلامِ نبوت
میں نہیں

اب دوسری بات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن، دماغ، قوتِ عظیمہ، قوتِ عملیہ اور قوتِ نظریہ کو منعم علیہ لوگوں کے نمونے پر استعمال کریں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو ان کی نسبت ان چار گروہوں کے ساتھ درست ہو جائیگی۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو منعم علیہ گروہوں کے مطابق نہ ڈھال سکیں تو پھر ان کے ساتھ خانیِ نوحی نسبت کچھ فائدہ نہیں ملے گی۔ قرآنِ پاک میں یہ بات واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں یعنی سید و نصاریٰ، جب تک وہ اپنا عقیدہ اور عمل ان کے مطابق نہیں بنائیں گے، محض ان کی طرف نسبت کچھ کام نہ آئے گی۔

شیعہ حضرات اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے ہیں گویا یہ لوگ اہل بیت کے محبوب ہیں حالانکہ اگر عقیدہ اور عمل کی کوئی پر جانچا جائے تو ان لوگوں کی حضور کے خاندان کے ساتھ کوئی نسبت نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام کے خاندان مردِ خواتین تو امت کے لیے پیٹرا اور بزرگ تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کامل نمونہ تھے۔ مگر شیعوں کا عقیدہ اور عمل ان حضرات کے بالکل عکس ہے، بھلا ان کی نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ان کا دعوئے محبت جھوٹ محض ہے۔ لہذا محض بزرگوں کی طرف نسبت کر دینا قطعاً مفید نہیں ہو گا۔

۱۰۰ فیادِ کرام
کا طرفِ نسبت

اس زمانے میں عام لوگ حشمتی، قادری، سہروردی، انجمنی، اہلِ بیانی وغیرہ کہلاتے ہیں اور اپنی نسبت ان صحابین کی طرف کرتے ہیں حالانکہ ان کے درمیان کوئی نہایت نہیں پائی جاتی بلکہ اکثر کے عقائد و اعمال ان بندگان کے خلاف ہیں مثلاً کے طور پر چشتیہ سلسلے کو ملے ہیں چشت ایک مقام کا نام ہے۔ حضرات خواجہ حسین الدین

اجیرئی، خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان کے پیروں میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے۔ ان میں علم، عمل، تقویٰ اور پرہیزگاری کامل درجے کی تھی۔ ان کے مریدوں میں سے بعض حضرات چین تک پہنچے، تبلیغ دین کی جس کے نتیجے میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا مگر اب ان بزرگوں کا نام یادوارہ گئے ہیں۔ ان میں نہ وہ علم ہے اور نہ عمل، نہ وہ تقویٰ ہے اور نہ وہ پرہیزگاری۔ اب چشتیہ طریقے کا کام گانے بجانے، قوالی کرانے، قبر پرستی، اور ترک سنت تک محدود ہو کر رہ گیا، بھلا اس قسم کی نسبت کسی کو کیا فائدہ ملے سکتی ہے؟ قادری طریقے والوں کا کام بھی اب یہی رہ گیا ہے کہ قبروں پر چادریں اور چڑھائے بڑھائیں۔ عرس منائیں یا ختم پڑ کر قادری بن جائیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی تو کامل نبیؐ کے بزرگ تھے آپ کے مواظ، اخلاق حسنہ، دین کے لیے لگن اور آپ کا حقیقہ و عمل تو خود آپ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ مگر آپ کی تحریروں کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ آپ زندگی بھر کیا کرتے رہے اور اپنے مریدوں کو کس بات کا حکم دیتے رہے۔ اس زمانے میں ان بزرگوں کے نام پر بدعات کو درج دیا جا رہا ہے۔ بھلا ایسی غلط نسبت کسی کے کلام آئے گی؟ اس طرح قادری، دسرودی اور نقشبندی جیسی نسبت کسی کام نہیں آسکتیں جب تک اپنے حقیقہ اور عمل کو ان بزرگوں کے مطابق نہ بنایا جائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، رامبریز، بطامی، ابراہیم خرقانی، حضرت علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت بختیار کاکی، عثمان ہارونی، خواجہ فرید الدین اور خواجہ بہاؤ الدین دکنی، بڑی بزرگ ہتیاں تھیں جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے کفرستان میں دین کی شمع روشن کی مگر آج صرف ان کے نام سینے سے باقی ہیں جو ان کی گریوں کی آہنی پرچی ہے ہیں، وگرنہ ان لوگوں کی ان بزرگوں کے ساتھ کوئی نسبت نظر نہیں آتی۔ اور جو لوگ زبردستی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں

ہوگا جب تک عقیدہ اور عمل ان بزرگوں کے مطابق نہ ہو۔

صحاب
ذہاب
کی نسبت

اسی طرح مختلف مذاہب والوں کا بھی یہی حال ہے۔ غنی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہنقلہ، غیر متقلد، اہل حدیث کہلانے والے بھی خالی نسبت پر انحصار کچھ کے پیٹے ہوئے ہیں۔ جس شخص نے امام ابو حنیفہ کا طریقہ نہیں پکڑا وہ حنفی کہلانے کا ہرگز حقدار نہیں۔ جب تک ان جیسا عقیدہ اور عمل نہیں ہونا اُس وقت تک محض حنفی کہلانا کچھ مفید نہیں ہوگا، اسی طرح شافعی، مالکی اور حنبلی نسبت ہے۔ ان مذاہب کو ماننے والے جب تک ان مذاہب کے اصول و ضوابط کو نہیں اپناتے محض اپنی نسبت ان کی طرف کر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ اہل حدیث کہلانے والوں کو بھی اپنی نسبت امام بخاریؒ اور امام ترمذیؒ کے ساتھ ثابت کرنا ہوگی، ورنہ ان کے دعوے میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ غرضیکہ کوئی کسی بھی مسلک، عقیدے، یا سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، اُس کا دار و مدار اس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح پر ہے، محض کوئی نام رکھ لینا کسی کام نہیں آسکتا۔

یہودیوں
کی نسبت

یہودیوں نے اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف کر رکھی ہے حالانکہ یہ اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے اپنے دعوے جوڑے ہیں یہودیوں کا کوئی عمل موسیٰ علیہ السلام سے مطابقت نہیں رکھتا اور نہ ہی عیسائیوں کا کوئی فعل عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے۔ محض یوم ولادت منالینا، گانا بجانا، وصول ڈھکا، شراب نوشی اور شور و شر کو عیسیٰ علیہ السلام کے کردار سے کیا نسبت ہے؟ اب پوری عیسائی دنیا کا عمل کدھر کس نے منانے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے مگر دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ بھائی! ایسی خالی نسبت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام خود بالحدیث عیسیٰ اور فتاویٰ کا درس دیتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے مبلغ تھے، بُرائی سے منع کرتے تھے۔ یہودی عالم جو علم کا رعبے اُگرتے اور غلط باتیں

کہتے تھے، اُن کو علی علیہ السلام کہتے تھے، سانپ کے بچو! تم جھوٹے فقیر بنے پھرتے ہو، خود گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو، تم خالص دنیا دار اور لعنتی ہو۔ بہر حال یہ جھوٹی نسبت قطعاً صغیر نہیں ہو سکتی، نسبت صحیح ہوگی تو کچھ فائدہ ہوگا، نہ نہیں خواجہ ابراہیم ادرہم بادشاہ تھے مگر سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے لگے

خواجہ ابراہیم ادرہم

بزرگوں سے بڑے عبادت و ریاضت کی، حج کیا اور آخر میں ملک سے بہت دور سوہ شام کے علاقہ سور پہ میں وفات پائی، اُن کے متعلق امام رازی تفسیر کبیر میں رقمطراز ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف پیدل جانیے تھے، راستے میں کسی دیہاتی نے پوچھا، شیخ! کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ ہے انرا بی کہنے لگا، اتنا لبا سفر ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ میں آپ کے

پاس توشہ بھی نظر نہیں آتا۔ ابراہیم ادرہم نے جواب دیا، بھائی! میرے پاس تو بہت سی سواریاں ہیں مگر تئیں نظر نہیں آتیں، جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میری سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی نعمت ہوتی ہے تو شکر کی سواری کو استعمال کرتا ہوں، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل آ جاتا ہے، قصداً نازل ہوتی ہے تو میں رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں اور جب نفس کسی بات پر آمادہ کہتا ہے تو میں یقین سے ہال لیتا ہوں اور نفس کو کہتا ہوں کہ زندہ گی کے زیادہ دن گزر گئے ہیں اور تھوڑے دن باقی ہیں۔

تو مجھے کس راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا نفس رُک جاتا ہے کیونکہ کیا معلوم ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی موت آ جائے۔ جب دیہاتی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا میں نے یادِ نبی اللہ ﷺ خَلَّتْ رَاکِبٌ وَ اَنَا رَا حِلٌّ چلیے! صاحب! آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔

قد اسکے حکم سے آپ سوار ہیں اور میں پیدل ہوں۔

اور گنتیب
عالمگیر

اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں۔ جنہوں نے بادشاہی میں بھی فقیری

کی۔ ایسی ہی ایک شخصیت برصغیر میں اورنگ زیب عالمگیر کی تھی۔ کابل سے لے کر برہمچاک کا علاقہ زیرِ چنگین تھا مگر شاہی بیت المال سے کبھی ایک پیہمک وصول نہ کیا اپنے ہاتھ کی کھائی پر گزارا وقت تھی۔ قرآن کریم کی نہایت خوش خط کتابت کرتے تھے۔ نیز اپنے ہاتھ سے لکھیاں بناتے تھے۔ ابن دوزلح کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پٹتے تھے۔ آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید آج بھی کہیں کہیں ملتے ہیں۔ آپ کا ٹبے سے متقی پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے تھے یہ مقولہ آپ ہی پر صادق آتا ہے۔

”آئیکہ در شاہی فقیری کردہ“ یعنی وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پوری زندگی فقیری کی حالت میں بسر کر دی۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے غلط پراپیگنڈا کیا ہے کہ درگاہِ نبی نے بھائی کو ناحق مروا دیا اور باپ کو قید کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے ایک مسکین آدمی کو ناحق قتل کر دیا تھا جس کے ہونے میں آپ نے بھائی کو سزا سنائی۔ موت دی۔ باپ قاتل کی ناجائز طرفداری کرتا تھا، انڈالت بھی راستے سے ہٹانے کے لیے قید کر دیا۔ بہر حال آپ انسان تھے اور کوئی انسان غلطی سے نایا نہیں مگر آپ کے تقویٰ اور زہد کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کے جانشین سب نالائق ثابت ہوئے جن کے غلط کاموں کی وجہ سے سلطنت میں دراڑیں پڑ گئیں۔

بہر حال یہ تھے وہ بزرگ جنوں نے دنیا میں شاملیں قائم کیں۔ ان کا عقیدہ عمل اور اخلاق نہایت اعلیٰ درجے کا تھا اور یہ لوگ صحیح مسنوں میں عالمِ باعمل تھے۔ مگر آج بہاری خالی نسبت کچھ کام نہیں آسکتی۔ ہم محض بزرگانِ دین کی طرف نسبت کر کے ہی مطمئن ہو کر میٹھ گئے ہیں حالانکہ اصل چیز عقیدہ اور عمل ہے۔ جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی، کوئی نسبت مفید نہیں ہوگی۔ تو اصل تنظیم کی دعائیں یہ بات بھی شامل ہے کہ مولا کریم! ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ پوچھ جن کی بعض مثالیں میں عرض کر دی ہیں۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ :- نہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ ۝

رابطات

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد اُس کی صفات کا ذکر ہوا اور اس کے بعد عبارت واستعانت کا ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونے کا بیان تھا۔ پھر بندوں کی طرف سے درخواست کی گئی کہ مولا کریم! ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انسانوں کی اولین ضرورت یہ ہے کہ اُن کے سامنے صراطِ مستقیم واضح ہو جائے۔ اس کے بعد صراطِ مستقیم کے لیے نمونے کا ذکر کیا گیا کہ یا اللہ! ہمیں اُن لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن پاک نے انعام یافتہ چاروں گروہوں یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور صالحین کی وضاحت فرمادی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نمونے پر چلنے کی ضرورت ہے اور جن کا طریقہ اختیار کیے بغیر کوئی انسان فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔

مغضوب علیہ اور ضال

اب آج کی آیت کریمہ میں غلط کار لوگوں کے راستے سے بچنے کی درخواست کی گئی ہے۔ گذشتہ آیت میں عرض کیا گیا تھا کہ اے اللہ! ہمیں اُن لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا اور اب یہ کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اُن لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہ وہ شخص یا گروہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور یہ دانت اُسے چھپا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عمل کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، جو علم ہونے کے باوجود حق پرستی کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کی دولت سے محروم ہیں۔ انہیں صحیح راستے کی پہچان ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہ اصل

راتے سے بشک جاتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں انہیں قتال کہا گیا ہے تاہم حضرت علیؓ اور قتال دونوں گروہ سرور ہیں اور ان کے مقابلے میں انعام یافتہ گروہ مقبول ہیں۔ حدیث شریف میں پیرو یوں کو مغضوب علیہ اور عیائوں کو قتال کہا گیا ہے۔

ماتم طائی
کی بہن

سنا احمد کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ جہاد کے لیے بنی سلع کے علاقہ میں گیا۔ عربوں کا یہ مشہور قبیلہ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا مگر انہوں نے عیسائیت اختیار کر رکھی تھی۔ حاتم طائی اس قبیلے کا مشہور آدمی گزرا ہے جسکی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ امام ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الشجر والشجراد میں لکھا ہے کہ حاتم طائی نے انیسویں مرتبہ اپنی ساری کی ساری دولت لٹا دی۔ اس قبیلہ کے لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، لہذا ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں موقع پاکر مسلمانوں نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ دشمن مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا اور کچھ لوگ قیدی بنائے گئے جن میں سے حاتم طائی کی بہن بھی تھی۔ البتہ حاتم طائی کا بیٹا عدی بھاگ نکلے میں کامیاب ہو گیا جب جنگی قیدیوں کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حاتم طائی کی بہن نے درخواست کی کہ حضور! میں بوڑھی عورت ہوں کوئی خدمت بھی انجام نہیں دے سکتی، میرا خاندان اور بیٹا عدی بھی بھاگ گیا ہے، آپ صبرمائی فرما کہ مجھے آزاد کر دیں، حضور علیہ السلام نے بڑھیا کی درخواست قبول کر کے اس کی رہائی کا حکم دیا۔ پاس ہی حضرت علیؓ بھی کھڑے تھے، آپ نے اس عورت سے کہا کہ حضور سے سواری کی درخواست کر لو، واپس کیے پہنچو گی۔ چنانچہ اس نے پھر عرض کیا، حضور! میں بوڑھی عورت ہوں، سفر دراز ہے اور ساتھی بھی کوئی نہیں، صبرمائی فرما کہ کوئی سواری بھی عنایت کر دیں، حضور علیہ السلام نے بڑھیا کی یہ درخواست بھی منظور فرمائی اور اس کے لیے سواری کا بندوبست

بھی کر دیا جب وہ عورت اپنے عہدے میں واپس پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے مدعی کو سنا کر
کے چلیز میں میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ تیرا آپ بھی ہوتا تو ایسا نہ کرنا، اس شخص نے میری عزت
کی اور دیکھا اور پھر سزا بھی دیا کی۔

مدعی کا
قبول

کچھ عرصہ بعد مدعی بن ماتم طائی بھی حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس نے گلے میں
صلیب لٹکا رکھی تھی۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا اَلَيْسَ مِنْكَ هَذَا الْقَوْمُ اس جنت کو امار
بجھو، یہ تو شرک کی نشانی ہے، عیسائی صلیب کا نشان اس سے پہنے گلے میں پہنتے ہیں
تو ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا حالانکہ قرآن پاک
کا فرمان ہے کہ نہ تو مسیح علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور نہ ہی ان کی مورت
واقعہ دلی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر زندہ اٹھالیا۔ صحیح احادیث میں یہ بھی موجود
ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔

بہر حال حضور علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ تم کیوں جھگڑتے ہو، اللہ کی وحدانیت
تے گریز کرتے ہوئے، کیا خدا تعالیٰ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم
اللہ اکبر کے کلمہ سے بھاگتے ہو؟ تمہیں اللہ کو سب سے بڑا ماننے میں کیا اعتراض ہے؟
پہن کر مدعی کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر عرض کیا، حضور! میں تو عذیف ہو گیا ہوں یعنی
میں سے اسلام مستبرو کر لیا ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔

مدعی
کا

اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کے
متعلق فرمایا کہ میں غضوب علیہم ہیں۔ انہوں نے افراتو فراتو کے قانون کو توڑا اور
اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔ لہذا ان کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے۔ فَبَاذُوهُ
فِيْ غَضَبٍ عَظِيْمٍ (البقرہ: یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ یہ غضوب علیہم ہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہودی ہی مغضوب علیہ ہیں بلکہ جتنے بھی کافر، مشرک، مجوسی، زبانی ستارہ پرست، ہندو، سکھ، جاپانی، ہنگرین، خدا اور کیونسٹ وغیرہ سب مغضوب علیہ لوگ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی راہِ راست پر نہیں ہے۔

مفسر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ بھٹک گئے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک غلو کیا کہ انہیں الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ چنانچہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ انہوں نے سننے ٹکٹ ٹکٹ یعنی تین میں سے تیسرا اور باپ، بیٹا اور روح القدس عیسا باطل عقیدہ اختیار کیا۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے کرتے ہی راہِ راست سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے اسی مبالغہ آمیزی کے دو میں خود مفسر علیہ الصلوٰۃ والسلام کافران بھی ہے لَا تُطَوِّفُوا بِكُمْ كَمَا أَطَوَّاتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَرُكِّنُوا لَهُ مِثْرَ صُلَيْمٍ میں مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق اختیار کیا۔ سن رہا یا اَفِ عِبَادَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔

امام مجاہد نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ میں گوہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبد کو پہلے اللہ کے رسول کو بعد میں اپنے لایا گیا ہے کہ عبد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور رسول کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، لہذا اللہ کے ساتھ تعلق کی کشتی پہلے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو پہلے بندہ سمجھ کر وہ بھی پہلے خالق و مالک کی بندگی کرنے والا ہے، وہ خود الہ نہیں ہے۔ اسی لیے عبد بیت کا

ایسا ہی بُرا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اگر شیطان غضب کے رستے سے داخل ہوتا ہے تو انسان کو خشم دلاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی، بگڑائی، گالی گلوچ اور حق تلفی کی یا کسی کا مال و جان لوٹ لیا۔ یہ سب دوسروں پر ظلم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر شیطان خواہش کے رستے سے داخل کرتا ہے تو انسان خواہش اور ہوا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے جیسے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَذَ اَنْفَهُ هَوَاهُ (اسفرقان) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنایا۔ ایسا آدمی اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اس طرح وہ گویا خدا تعالیٰ سے زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔

بہر حال میں نے منسوب علیہ اور ضال کے بارے میں عرض کر دیا کہ غضوب علیہ وہ ہوتے ہیں جن کی فست علیہ غراب ہو، فاسق بھی ایسی گروہ میں شامل ہیں اور ضال وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فکر فاسد ہو جائے عقیدہ بگڑ جائے جو کہ علی غرالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ابلیس کا
وہ لوگ

مفسرین کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس جس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، اُسے تین مواقع پر سخت تکلیف پہنچی اور اُس نے بڑا واویل کیا، پہلا موقع تو وہ تھا جب اللہ نے فرمایا فَاحْضَرُجْ مِنْهَا فَاَنْتَ رَجِيْبٌ (الحجر: ۷۷) یہاں سے نکل جاؤ، قلم ملعون و مردود ہو۔ جب شیطان نے تجھ کی بنا پر محمد علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے مردود قرار دیکر اپنی بارگاہ سے نکل دیا اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کی دنیا میں بعثت ہوئی، تو اس وقت بھی شیطان نے بڑا واویل کیا تھا کہ اب اس کے رستے میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر تیسری دفعہ شیطان نے اس وقت واویل کیا، جب یہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، سورۃ فاتحہ پُرانی فضیلت والی سورۃ ہے، یہ چوتھے قرآن پاک کا خلاصہ اور سچو ٹکڑ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درجہ کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورۃ ہے، جو اسی پر ایمان لائے گا، اُس کی مخلوق کو بچا۔ اُس کے سامنے شیطان مغلوب ہو گا۔ امام حسن بصریؒ کا مرقوم ہے کہ جس شخص نے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا۔

—————

کہ جس خلوص کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایسی خلوص اور نیت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں
 کہیں گے تو ان کے سامنے غن و معانت کو میسر نہیں آئے گا۔

البتہ اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آئین بلند آواز سے کہنی چاہیئے یا
پست آواز سے۔ بعض ائمہ کرام اور بعض آئین گننے کے حق میں ہیں جب کہ
امام ابوحنیفہؒ آہستہ آواز کے قائل ہیں۔ روایات و دلولوں قسم کی آئی ہیں اور یہ صرف ترجیح
کا مسئلہ ہے کہ اس امام نے جس طریقہ کو ترجیح دی ہے۔ اس کو خواہ مخواہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ
نہیں بنانا چاہیئے۔ کیونکہ یہ فروعی مسئلہ ہے۔ مندرجہ جس حضرت والہؒ کی روایت میں صحت
ظہور پر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آیت کمالیٰ کہ اَلْحَقُّ بِلِقَا صَوتِکَ مگر آہستہ آواز سے
اسی طرح جبر سے گننے کی بھی صحیح احادیث موجود ہیں مگر امام ابوحنیفہؒ کے استاد الامام
ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ میں آہستہ آواز والی روایت کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ اکثر صحابہؓ اور تابعینؒ
اسی کے قائل ہیں۔ بعض اوقات کسی چیز کو تعلیم کی غرض سے بلند آواز سے کہنا بھی روا ہے۔
مثلاً حضرت عمرؓ نے بعض اوقات نمازیں سُبْحَانَکَ اَللّٰہُ پڑھیں بلند آواز سے پڑھتے
تھے۔ اور نہ عام طور پر یہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی
پست آواز سے، رَبِّکَ الْعَلِّیُّ اَحْتَسَدُہِی اور آمین بھی آہستہ آواز سے کہنی چاہیئے
حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض اوقات ظہر کی نمازیں بھی بلند آواز سے
قرأت کرتے تھے۔ حالانکہ اس نماز میں جہر نہیں ہے، بہر حال ایسا تعلیم کی غرض سے تو
ہو سکتا ہے مگر امام و ستور آہستہ ہی ہے۔ اور بعض سے آئین بلند آواز سے گننے کو ترجیح

الحمد لله رب العالمين

$\frac{185}{10}$ مہینہ

167. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی کتاب "غیۃ الطالبین" میں لکھا ہے کہ نماز کے کچھ
فرائض میں کچھ واجبات، کچھ سنن اور کچھ ہیئات فرماتے ہیں کہ اختلاف صرف ہیئات
میں پایا جاتا ہے۔ کوئی امام ایک ہیئت اختیار کرتا ہے تو دوسرا امام دوسری، تاہم جو بھی ہیئت
اختیار کی جائے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ
فلاں سنت کے خلاف کر رہا ہے یا فلاں کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سارے
طریقوں کو جائز سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو براہِ شریعت نہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شافعی یا حنبلی
ہے تو بیشک بلند آواز سے کہے اور اگر کوئی حنفی ہے تو آہستہ آواز سے کہے، اس میں جھگڑنا
نہیں چاہیے۔

۷۔ رفع یدین

رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا بھی فرضی مسئلہ ہے
اور تہجیح سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں داخل ہوتا ہے تو دو فرائض اور
ایک سنت ادا کرتا ہے۔ پہلا فرض نیت ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت
ضروری ہے کہ فلاں وقت کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی عبادت دل کے ارادے اور
نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتی کیونکہ لاَ اَعْمَالُ رِیَالِیۃً نِیَّاتٍ اَعْمَالُ کَادِرِہِ نِیَّاتِ
پڑھتا ہے۔ پھر دوسرا فرض التَّحْمِیۃُ الِکْبَرٰیۃ ہے۔ جب تک یہ الفاظ ادا نہیں کر لیا، نماز میں
داخل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو سنت ہے، وہ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھا ہونا ہے۔
نماز کی ابتداء میں بیکسر تحریر کے وقت رفع یدین کرنا سب کے نزدیک سنت ہے:

اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ البتہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت
اور روزِ پالیٰ لشکر کے بعد اٹھتے وقت رفع یدین کرنا بھی ہدایات میں آتا ہے مگر یہ متفق علیہ نہیں
ہے۔ امام ابوحنیفہؒ ان مواقع پر رفع یدین نہ کرنے کے حق میں ہیں۔ وہ اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔

البتہ بعض دیگر ائمہ ان مواقع پر بھی رفع یدین کرنے کے قائل ہیں، مسئلہ یہ بھی ترجیح کا ہے۔ کسی امام نے رفع یدین کرنے کو ترجیح دی ہے اور دوسرے نے نہ کرنے کو۔ جو رفع یدین کرے کہے اس کو بائیں منانا چاہیئے اور جو نہیں کرے اسے کہنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیئے۔ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض قرار دیتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔

۱۔ ائمہ اکبر کہہ کر ہاتھ کمال باندھتے ہیں، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کوئی ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کوئی ناف کے اوپر اور کوئی سینے پر۔ یہ بھی ترجیح کا مسئلہ ہے، روایات ہر قسم کی موجود ہیں کوئی امام ایک پہلو کو ترجیح دیتے ہیں اور کوئی دوسرے کو اور کوئی تیسرے کو۔ امام ابوحنیفہؒ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت علیؑ کی روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر اور ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ امام شافعیؒ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ سب باتیں روا ہیں صرف تسبیح کا مسئلہ ہے بہر حال جو کوئی جس امام کا سنتی رہتا ہے اُسے اُس کے مطابق عمل کرنا چاہیئے اور دوسرے کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیئے۔

۲۔ فاتحہ غلط امام بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بعض نہیں پڑھتے، امام ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق امام کے پیچھے پڑھنے والا گناہ گار ہوگا قرأت کرنا امام کا فرض ہے اور مقتدی کا فرض ہے کہ وہ غلوں سے بچے اور شے سے اکتاہٹ نہ کرے کوئی بھی فاتحہ غلط امام کو ضروری قرار نہیں دیتا۔ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں اگر مقتدی بھی سورۃ فاتحہ پڑھے تو بہتر ہے، یعنی سری نمازوں میں ان کے نزدیک مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ کوئی فرض واجب تو نہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی

عرض کیا کہ دو امام یعنی امام بخاری اور امام بیہقی فاطمہ خلف امام کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے تشدد کیا ہے کہ جو امام کے پیچھے فاطمہ نہیں پڑھے گا۔ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ درست نہیں ہے کیونکہ نہ پڑھنے کے متعلق بہت سے دلائل ہیں اور قرآن کی آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فاطمہ خلف امام ضروری ہے، نہ یہ کہ نہ پڑھنے والے پر عدم نماز کا فتویٰ لگا دیں۔ فاطمہ کا پڑھنا امام بخاری کا مسلک ہے اور اس کے متعلق امام ترمذی نے صاف کہا ہے کہ بعض حضرات تشدد کرتے ہیں۔ عہد تشدد ہی مبارک نے بھی کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے فاطمہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہے اس میں کئی نقص واقع نہیں ہوتا۔

اب تشدد کے بھی مختلف الفاظ آتے ہیں۔ کُل چھ یا سات روایات ہیں اور ان ۵ تشدد میں مختلف الفاظ ہیں۔ ہم جو عام طور پر پڑھتے ہیں اَلْحَقَّ اِنَّهُ وَاَلْحَقَّ كَوْنُهُ وَالْحَقَّ بَيِّنَتْ يَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ کی روایت میں آتے ہیں۔ حضرت جابرؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ بعض روایات میں اَلْحَقَّ اِنَّهُ اَنْصَرَفَتْ اَلْجَلْبَبَاتُ وَغَيْرِہُ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ جن الفاظ سے بھی کوئی تشدد پڑھے گا۔ درست ہوگا۔ بالے معاملات میں کسی کے ساتھ تعرض نہیں کرنا چاہیے۔

ازان میں ترجیح کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کوئی شہادت کے کلمات میں ترجیح کو ۶۔۷ اذان اختیار کرتے ہیں اور بعض دوسرے نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہؒ عدم ترجیح کے قائل ہیں۔ اسی طرح اقامت بھی کوئی پوری پڑھتا ہے اور کوئی مختصر کسی نے ایک پہلو کو راجح قرار دیا ہے اور کسی نے دوسرے پہلو کو۔ انہا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکھٹا نہیں چاہیے۔

۱۔ ترمذی ص ۱۰۶

تہ مسلم ۱۶۲، بخاری ص ۹۶ تہ ترمذی ص ۹۶ تہ دہلیہ ص ۹۶

کیونکہ یہ بھی صرف تریخ کا مسئلہ ہے کہ کس طریقہ پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

ج۔۔۔ اسی طرح حج کا مسئلہ ہے۔ کوئی مفرد کو ترجیح دیتا ہے، کوئی تمتع اور کوئی قرآن کو۔ جس نے جو بھی طریقہ اختیار کیا، ٹھیک کیا، کسی کا بڑا نہیں مٹانا چاہیئے، اختلاف صرف تریخ میں ہے کہ کون سا طریقہ افضل ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حج قرآن افضل ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے قرآن کیا تھا۔ امام شافعیؒ حج تمتع کے حق میں ہیں اور بعض آئمہ حج مفرد کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی خواہ مخواہ ایک دوسرے سے ہٹنا نہیں کرنا چاہیئے۔ فروعات دین میں اس قسم کے اختلافات کی بڑی گنجائش ہے۔

ایک موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کو فرما دیا کہ حکم دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز بنی قرینہ پہنچنے سے پہلے ادا نہ کرے۔ لوگ روانہ ہو گئے۔ چار میل کا فاصلہ تھا۔ راستے میں بعض صحابہؓ نے خیال کیا کہ وقت تنگ ہے، ہو سکتا ہے بنی قرینہ پہنچنے تک نماز ہی فوت ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے راستے میں ہی نماز ادا کر لی۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے حکم کا مقصد فوراً کوں تھا اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر نماز کے وقت ہونے کا خطرہ ہو تو راستے میں داخل ادا نہ کر دو۔ بعض دوسرے صحابہؓ نے حضور علیہ السلام کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا اور بنی قرینہ میں ہی جا کر نماز ادا کی۔ جب یہ معاملہ آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپؐ نے دونوں گروہوں کی تصدیق کی کہ دونوں نے ٹھیک کیا، کسی نے غلطی نہیں کی۔

مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اختلاف کرنا جائز ہے۔ کوئی امام ایک طرفت کو ترجیح دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جسے بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی دوسرا پہلو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے۔ یہ فروعات دین ہیں، ان میں اختلاف

بائز ہے اصول میں اختلاف نہیں ہے۔ محض ہینات کا اختلاف ہے جسے بعض حضرات
بڑا طول دیتے ہیں اور مشاطہ بازی کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو میں
نے عرض کر دیا۔

دوسرا اہم مسئلہ حرف منہ کے مخرج کا ہے۔ غَيْرُ الْمُعْقُصُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّیْنَ میں دو دفعہ حرف ض آتا ہے۔ امام ابن کثیرؒ اور صاحب روح المعانی نے
نے لکھا ہے کہ ض کا تلفظ بڑا مشکل ہے۔ قاری حضرات بڑی مشق کے بعد اس کا صحیح تلفظ
ادا کرتے ہیں۔ ض کا مخرج زبان کا کنارہ بالائی دھڑوں کی جڑ میں لگنے سے ادا ہوتا ہے اگر
یہ مخرج صحیح طور پر ادا نہ ہو سکے تو پھر اس کی مشابہت ط کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے ساتھ نہیں
ملاتی زبان میں تو ڈبڑھتے ہیں، لہذا اس کے ساتھ مشابہت درست نہیں۔ بہر حال چونکہ یہ مشکل
حرف ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہ ہو سکے تو جس طرح
بھی کوئی ٹپھنے لگا، درست ہے، اس میں کسی قبح کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیئے۔ صبر سرحد
میں گزشتہ صدی کے دوران پچاس سال تک اسی مسئلہ پر جھگڑا جیتا رہا اور قتل و غارتگری بھی ہوئی
جو کہ ہرگز درست نہیں۔ برداشت کرنا چاہیئے۔

تیسرا مسئلہ سورۃ فاتحہ کے کلام الہی ہونے کے متعلق ہے۔ فرقہ آریہ سماج کے پیرو
دیانند مسرستی نے اپنی کتاب تیار تھ پر کاش میں اور بعض عیسائیوں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا
تھا کہ یہ کیسی سورۃ ہے کہ اس کو اللہ کا کلام قلم کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
خود اپنی قلم پند بیان کر رہا ہے۔ اَسْتَغْنٰی لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ
کے لیے ہیں جو تمام جہازوں کا پروردگار ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے اپنے مثنوی
فران میں اس اعتراض کا نہایت مختصر اور مدلل حل بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے تفسیر ابن کثیر میں ۲۔ یہ تیار تھ پر کاش ملاحظہ فرمائیے۔

نے یہ سورۃ بندوں کی زبان پر نازل فرمائی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور اس طرح کہا کریں۔
یعنی اے میرے بندو! جب تم میرے سامنے مناجات کرنا چاہو تو ان الفاظ کے ساتھ کیا کرو۔

قرآن پاک میں اس قسم کا طرز کلام بعض دوسرے مقامات پر بھی ملتا ہے مثلاً سورۃ مریم
میں آتا ہے وَمَا لَمْ يَكُنْ لَكَ الْإِلَٰهَ بِأَكْبَرَ رَبِّكَ اَمْ نَحْنُ اَنْتَ اَمْ نَحْنُ رَبُّكَ اَمْ نَحْنُ رَبُّكَ اَمْ نَحْنُ رَبُّكَ
حکم سے۔ اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق کچھ اور ہے مگر یہ درمیان میں اس بات کا ذکر ہے
کہ جس کا پتہ نہیں چنا کہ کس کے اترنے کی بات ہو رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے یہ آیت فرشتوں کی زبان میں نازل فرمائی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک
موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے
کہ آپ ہمارے پاس جلد ہی جلدی آیا کریں، ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے۔ اس کے جواب
میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرشتوں کی زبان پر نازل فرمائی، گویا فرشتے یوں کہتے ہیں۔
کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے بلکہ اے پیغمبر علیہ السلام! ہم آپ کے رب کے حکم
سے نازل ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آسکتے۔ مطلب واضح ہو گیا اور کوئی
اشکال باقی نہ رہا۔

سورۃ فاتحہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بندوں کی زبان پر
نازل فرمائی ہے کہ اے میرے بندو! تم اس طرح کہو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے
کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ غیر علم اور غلط فہم کے لوگ ایسے غلط فہم
کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا رہا ہے۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ
وَلَا تُجِدُ عَوَاقِبَ اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَزَوَاجِهِ وَاتَّبَاعِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ